

تم نشره في
الطبعة الأولى
سنة ١٩٨٥

مجتمعنا

د. عبد الحميد يونس

الأعمال الفكرية

الهيئة المصرية
العامة للكتاب

Bibliotheca Alexandrina

0093496

مجلس

مآثرنا

د . عبد الحميد يونس

مهرجان القراءة للجميع ٩٨
مكتبة الأسرة
برعاية السيدة سوزان مبارك
(أعمال فكرية)

مجتمعنا

د. عبد الحميد يونس

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة التنمية الريفية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

التنفيذ: الهيئة المصرية العامة للكتاب

الغلاف

الإشراف الفني:

محمود الهندي

المشرف العام

د. سمير سرحان

مقدمة

ومازال نهر العطاء يتدفق،
تتفجر منه ينابيع المعرفة
والحكمة من خلال إبداعات
رواد النهضة الفكرية المصرية
وتواصلهم جيلاً بعد جيل -
ومازلنا نتشبه بنور المعرفة
حقاً لكل إنسان ومازلت أحلم
بكتاب لكل مواطن ومكتبة في
كل بيت.

شبّت التجربة المصرية «القراءة للجميع» من الطوق ودخلت «مكتبة الأسرة» عامها الخامس يشع نورها ليضيء النفوس ويثرى الوجدان بكتاب في متناول الجميع ويشهد العالم للتجربة المصرية بالتألق والجدية وتعتمدها هيئة اليونسكو تجربة رائدة تحتذى في كل العالم الثالث، ومازلت أحلم بالمزيد من لآلىء الإبداع الفكرى والأدبى والعلمى تترسخ في وجدان أهلى وعشيرتى أبناء وطنى مصر المحروسة، مصر الفن، مصر التاريخ، مصر العلم والفكر والحضارة.

سوزان مبارك

على سبيل التقديم

تواصل مكتبة الأسرة ٩٨ رسالتها التثويرية وأهدافها النبيلة بربط الأجيال بتراثها الحضارى المتميز منذ فجر التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ للتواصل مع الثقافات الأخرى، لأن الكتاب مصدر الثقافة الخالد هو قلعتنا الحصينة وسلاحنا الماضى فى مواكبة عصر المعلومات والمعرفة.

د. سمير سرحان

«المجتمع المصرى عبارة عن أمة موحدة متجانسة
موصولة التاريخ منذ أقدم العصور إلى الآن، وهذا المجتمع
الكبير تنظمه جماعات صغيرة متفاوتة القدر والعمر،
ولهذه المجتمعات الصغيرة، أو لهذه النظم الاجتماعية،
علاقات ووظائف، مثلها فى ذلك مثل الجوارح والأعضاء
فى الجسم الحى، يكمّل بعضها بعضاً».

د. عنبه الحميد يونس

تمهيد

كل امرئ يتزعم بطبيعته الإنسانية إلى أن يعرف نفسه المفردة ، ولم يبدأ هذا النزوع بتلك العبارة التي نُقشت على أحد المعابد اليونانية في العصر القديم ، تدعو الآحاد إلى أن يتعرفوا على أنفسهم بأنفسهم ، ذلك لأن هذا النزوع سمة من سمات الإنسانية ، بدأت معها ، وارتقت بريقها ، وتعمّدت بتعمد الحياة في العصر الأخير . وهذه المعرفة - أو لعل الأصح أن نقول - وهذا النزوع إلى المعرفة ، هو الذى يحقق شخصية الفرد ، ويجعل له « الخصوصية » التى يمتاز بها من سائر الأفراد ، فى مجتمعه الكبير ، ومجتمعه الصغير على السواء . ولولاها لأصبح الأفراد آحاداً يُعرفون بنوعهم وجنسهم فحسب ، كما تعرف الآحاد فى الأشياء والنبات والحيوان . . . بصفات عامة مشتركة ، وهى إن تميزت ، فإنما تتميز بظواهر تقاس بالأشكال والألوان والأحجام وما قد يكون بين أجزائها من نسب تختلف بها عن غيرها من الأجزاء الموجودة فى جنس أو نوع أو صنف . أما أفراد النوع الإنسانى ، فلهم قسماهم التى تدل على كل واحد منهم ، وهى ليست مجرد القسمات الظاهرة على الوجه فقط فهذه أمارات خارجية ، ولكنها قسمات نفسية تحققها شخصية الفرد ، ويظهرها اتجاهه الخاص فى التخلّق والسلوك .

وعلى قدر تحرّرنّا من الكبت ، ومن الخوف ، ومن الاستغلال

والتسخير ، تنمو شخصياتنا الفردية ، ويعظم نصيبنا من الفطرة الإنسانية ، وقليل من الناس استطاعوا في العصور القديمة والوسطى ، أن يحققوا شخصياتهم ، وأن يرتفعوا بكراماتهم الإنسانية فوق الضرورات التي يشترك الإنسان فيها مع غيره من الأحياء . وإنك لتدبر وجهك إلى الحياة الماضية ، وتنظر فيما سطره الأولون ، وفيما خلفوه من تراث مادي شاخصي فيأخذك العجب ، من أن « الفردية » لم تكن طابع جميع الناس ، ولكنها كانت طابع الأقلين ، اكتسبها بعضهم بالرسالة التي طوّل بأدائها ، وتحمل مسئولية تحقيقها ، فعرف حياته ، ولحياة غيره من بني جنسه غاية تدفع إلى العمل ، وقيمة عليا تكافئ في ذاتها هذا العمل ، ولو تعرض في سبيل ذلك لأذى قد يجسه عن المجتمع أو يُودي بوجوده ، وقد يتجاوز ذلك إلى أهله وعشيرته وذريته ، واكتسب بعضهم الآخر هذه الفردية بظروف اجتماعية أو اقتصادية خارجية ، يسرت عليهم مؤونة العيش ، وحررتهم من ربة الحاجة ، وأسّر الضرورة ، وتسخير الغير . وإنه ليقال بحق أن اكتشاف « الشخصية » في مطلع القرن الماضي كان أعظم كشف حصلت الإنسانية عليه ، وهو كشف لا يمكن أن يقاس به كشف قطر غير مأهول أو قارة مجهولة ، ولا يمكن أن يقاس به كذلك كشف قوة كامنة أو طاقة مكونة في عنصر من عناصر الأشياء التي ندرج بينها ، بل إنه كشف يعظم حتى على ما يفاخر به عصر النهضة الأوروبية من أنه عرف العقل الإنساني ، وحرره ، أو حاول أن يحرره ، من روايب الخرافة ، وشوائب التخليط . بيد أن هذا الكشف

المحيد للشخصية الإنسانية الفردية ، وإيمان الآحاد بها ، عرض الناس
 في القارة الأوروبية ، وفي غيرها من تأثروا هذا الكشف لتجربة قاسية ،
 دفعتهم إلى أن يتصوروا ذاتهم أعياناً مُتفردة عن غيرها ، منسلخة عن
 مجتمعها ، غير مرتبطة بالآخرين ، وغير مسئولة عن الآخرين ، وانقلبت
 المزية من الكشف ، وهي مزية لا تنكر ، لأنها حررت الأفراد من
 عبودية المحاكاة ، ومن نطاق الشكل المحكم المحسوب في السلوك الخاص ،
 إلى رذيلة تبرّر التخلص من العرف الصالح ، والخروج على بعض
 قواعد الأخلاق ، وعدم الاعتراف بالفضائل الثابتة ، في جميع العصور ،
 وجميع البيئات — وليس من الغلو أن نقول إننا في مصر لم نصل جميعاً
 إلى اكتشاف الشخصية الفردية التي تجعل كل واحد يستطيع أن يحقق
 ذاته . . . نعم أفاد المثقفون من ذلك الكشف ، وأذاعه الأحرار منهم .
 ونجح آحاد من المفكرين في تطبيقه على ذاتهم ، وبرزت بعض
 الشخصيات المتفردة في الفكر والأدب والفن والدعوة إلى إصلاح الحياة ،
 ولكنهم يعدّون على الأصابع ، واستغلّ الذين احتكروا الخير دون سائر
 المواطنين ، شيوع هذا الكشف ، ولوثوا مصالحهم في الاحتكار
 والاستغلال والاستعباد بألوان الحقوق الديمقراطية ، وأذاعوا شعارات
 مضللة تمسّوا في صياغتها ، وتسجيع ألفاظها ، وفصلوا بينها وبين ما تحمل
 من معنى ، حتى أصبحت اللغة عندهم أصواتاً ومخارج ، واطمأنوا
 إلى ما تستحدثه في العقول والقلوب من خدش سائغ ، ثم مضت الحياة
 في طريقها ، وهي لا يمكن أن تتوقف بحال من الأحوال ، فحطمت

الأصنام ، وحققت بإرادتها الشعبية حلم الأجيال بتحرير الفرد من الكبت ، ومن الخوف ، ومن الاستغلال ، ورفعت الحواجز التي كانت تحول بين الفرد ، وبين تنمية شخصيته ، وتحقيق وجوده الذاتي .
والحياة دائماً تُفيد من تجاربيها الموصولة الكثيرة ، ومن أجل ذلك كان العمل على تحرير الفرد ينتظم - ولا نقول بساير أو يوازي - العمل على تحرير الجماعة ، وكانت الجهود التي تسعى إلى تخليص الشخصية الفردية من رواسب القرون ، تنتظم الجهود المبذولة لتصحيح الأوضاع الاجتماعية ، والعلاقات الاقتصادية ، ورفع مستوى المعيشة للأفراد والطبقات ، وإقامة الحياة على أساس وطيء متأسك يركز على التوحيد بين المواطنين وبين الدولة ، والتوازن بين الإنتاج والخدمات ، والتكافل بين الطبقات ، والتعاون بين جميع العناصر التي يتألف منها المجتمع المصري .

ومن أجل هذا كله كان لزاماً علينا أن نعرف أنفسنا المفردة ، معرفتنا لنفسيتنا الجماعية ، فالفرد يستمد وجوده من جماعته الخاصة ، وجماعته العامة معاً ، وهو لن يستطيع أن يعرف ذاته إلا إذا عرف مجتمعه الذي يعيش فيه وله ، ويأخذ منه أكثر مما يعطيه . وإذا كان نزوع الفرد إلى معرفة نفسه ، قد انتهى به إلى أن يجعل لهذه النفس علماً قائماً برأسه ، له أصوله ومناهجه وتجاربيهِ أيضاً ، فإن نزوع الجماعة المتبلورة المتجانسة إلى معرفة نفسها العامة ، قد انتهى بها آخر الأمر إلى أن تجعل في مجال علم النفس شعبة قائمة برأسها لوجدان الجماعة .

ولا مجال لتكرار القول بأن علم النفس يتفرع إلى شعبتين ، تعرض الأولى للأفراد وتلاحظ نزعاتهم وأهواءهم ومجالات مشاعرهم وأفكارهم وما لهذا كله من الأثر في شخصياتهم وألوان سلوكهم . وتعرض الثانية للجماعات ، وتفسر ذاتياتها المختلفة ، وأهواءها المتباينة ، وما يرسب في أطوائها من تراث الأجيال وما تنزع إليه واعية أو حاملة ، وتُفرّع أعمالها على هدى الدراسة المتأمله البصيرة . وكما أن هناك ضربين من علم النفس الفردي : أحدهما وصنى والآخر تحليلي ، فكذلك لعلم النفس الجماعى ضربان : أحدهما وصنى والآخر تحليلي أيضاً . يعالج الأول اتجاهات جماعات بعينها ، يقص أثرها ، وهو يساير التاريخ في ذلك ، ويحاول الثانى أن "يحلل" تلك الاتجاهات ويتعرف إلى مصادرها وبواعثها ، ويخط القوانين العامة التى تخضع لها هذه الجماعات من النشأة والتطور جميعاً . وهذا الضرب الثانى أحدثهما ، وهو يكاد يحل "على الأيام محل فلسفة التاريخ . ولعله قد أصبح الآن أهم ما يعنى به علم النفس الجماعى بأسره . أضف إلى ذلك أن علم النفس الفردي لا يستطيع أن يقوم بمهمته في تشخيص الفكر إلا إذا أدرك البواعث الجماعية التى أنشأت هذا الفكر الفردي ، وما رسبته فيه مما تسرب في جبلته أو غريزته أو بقى يخالط الوعى ويقيد الإرادة ، ويحدد السلوك .

والمجتمع المصرى عبارة عن أمة موحدة متجانسة موصولة التاريخ منذ أقدم العصور إلى الآن ، وهذا المجتمع الكبير تنتظمه جماعات صغيرة متفاوتة القدر والعمر ، ولهذه المجتمعات الصغيرة ، أو لهذه النظم الاجتماعية ،

علاقات ووظائف ، مثلها في ذلك ، مثل الجوارح والأعضاء في الجسم الحي ، يكمل بعضها بعضاً ، وتقوم كل جارحة منها بوظيفة خاصة ، ومن ثم كان من الضروري - ونحن ننزع إلى معرفة نفسنا الجامعة - أن نعى هذه الجوارح الاجتماعية ، وأن نلاحظ ما بينها من وشائج ، وأن ندرس ما لكل منها من عمل ووظيفة ، وأن نتبين إلى جانب هذا كله ، موقف الفرد باعتباره مواطناً مصرياً ، من مجتمعاته الخاصة ، ومن شعبه الكبير ، وما يُكسبه الانتساب إليها من حقوق ، وما يفرضه عليه من واجبات ، وما يُصور له مجاله الحيوى ، ويمنحه من ملامح نفسه ، ومقومات شخصيه . . .

ولما كان التاريخ لا يقوم على الحكاية التفصيلية للواقع في الماضى ، وإنما يقوم على تصنيف الوقائع البارزة ، والأحداث المشهورة ، ومحاولة إدراك أسبابها القريبة والبعيدة ، ونتائجها الظاهرة والمباشرة ، فقد أصبح لزاماً على المدارس لجامعة من الجامعات ، أو مجتمع من المجتمعات ، أن يصطنع منهاجاً آخر ، أقرب إلى التفصيل ، وأدنى إلى الواقعية من منهج التاريخ ، وهو إذا أفاد من الدراسات الاجتماعية المختلفة ، ومن علم النفس الاجتماعى والجماعى ، فإن هذه الفائدة لن تبلغ به الغاية التى يريد من رسم صورة مُقاربة لمجتمعنا المصرى ، ذلك لأنه يحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى ملاحظة ذاتية تستخرج رواسب الماضى ، وتراث الأجيال ، وتفتن إلى الأعضاء أو الجوارح الاجتماعية التى فقدت وظيفتها ، ولم تبق منها إلا نُدبة أثرية تدل على وجودها السابق ، وإلى النظم التى

تنحور بتحوّر وظائفها ، ثم إلى الوظائف الجديدة التي تفرضها الحياة الجديدة ، والتي ينبغي لها أن تخلق العضو كما يقول أصحاب علم الحياة .. ولكي ندرأ عن معرفتنا لمجتمعنا ، ما شاب الدراسات السابقة ، من أنظار خارجية ، كان مفروضاً علينا - ونحن نحاول تصوير هذا المجتمع من الداخل - أن نعتمد على تحقيقه لشخصيته العامة بالتعبير الفني ، وبالأدب الشعبي بصفة خاصة ، فإن هذا الأدب تنلرج فيه أحلام الشعب المصري ، ومثل للشعب المصري ، وآمال الشعب المصري ، كما تنلرج فيه تجاربه المريعة في التزوع إلى التحرر ، وآلامه الحادة في مغالبة الظلم والاستعباد ، ثم إن هذا الأدب الشعبي يصور المجتمع من السفح ، أو من أسفل الكيلن الاجتماعي ، تصويره له من باطنه ، ويرسب تراثه العريق ، ولا يحتفظ منه إلا بما يحس بعائدته عليه ، وقيامه بوظيفة له ، ويرفض منه حقائق ينثرها من كيانه كلما انقضت فاعليتها الحيوية . وفي هذا الأدب .. في الملاحم والأغاني والأمثال والوصايا خلاصة معارف عملية تتلقاها أجيال عن أجيال .

ولقد أصبح لزاماً علينا كأفراد وجماعات وشعب ، في هذه الفترة الحيدة من تاريخنا أن نشبع ذلك التزوع إلى معرفة ذاتيتنا الجامعة ، وهو بالنسبة لنا بعد أن رفعت الحواجز ، وحطمت الأغلال ، فرض عين لا فرض كفاية ... فرض عين لأنه ضرورة لكل إنسان يعي إنسانيته ، ولأنه الوسيلة الكبرى لتحقيق الشخصية الفردية والعامة معاً ، فهو يجعلنا ندرك أولاً مكاننا من التاريخ ، وثانياً مكاننا من الحضارة ، ويعيننا على أن

نتمثل حقوقنا ، وأن نهض بمسئولياتنا ، لا بالنسبة لأنفسنا وإجبالنا الحاضرة فقط ، ولكن بالنسبة لذكرايتنا وللإنسانية كلها أيضاً . وإذا كان أصحاب التاريخ الطبيعي يقولون إن شرط الحياة هو تمام الملاءمة بين الكائن الحي وبين بيئته ، فإن ما نشهده اليوم من تغيير أساسي من بيئتنا المادية والاجتماعية يلزمنا ، ونحن الناهضون بالتغيير ، المعاونون على التطور ، أن نحفل بنظمنا الاجتماعية ، وأن نعمل على اختيارها ، وأن ندرس وظائفها ، وذلك لكي نجعلها مسايمة لما ينبغي أن تكون عليه ، قابلة للتطور ، وعاملة عليه في آن واحد . . . وبهذا يصبح المجتمع ضرورة مرّجوة من الحياة الإنسانية المتحضرة ، ويصبح كريماً على منظماته وعلى أفرادها ، وبذلك يتمّ التوازن الحيوى بين الفرد وبين مجتمعه ، ويلتقى وجدانه بوجودان مجتمعه ، وتندمج عزّته في عزّة مجتمعه . . .

اكتشاف الوطن

قال الزعيم الإيطالي « ماتزيني » في القرن الماضي وهو يدعو الشباب إلى الوحدة الإيطالية : « إنكم تبحثون عن وطن وهي فطرة غرسها الله في قلوبكم ، ويدعوكم صوت أبطالكم .. إنكم إخوة » .. ولقد كنا في انتفاضاتنا الوطنية الماضية نبحث عن وطننا مصر ، ونجد في الكشف عن مقوماته وخصائصه ، وعن إمكانياته الطبيعية والبشرية ، فلا نكاد نصل إلى شيء .. وتركزت الوطنية في نفوسنا وعقولنا ، فكرة مجردة لا حدود لها ولا أهداف ، تلونها العصبية ويشكلها الطغيان الفردي ، ويعبث بها الاستعمار .. إن وطننا مصر ليس مجرد خريطة في مصور جغرافي ترسم حدوده بالخطوط والألوان ، وليس فكرة ما أياً كانت ، يتلقفها بعضنا عن بعض أو يحفظها من كتاب ، وليس عاطفة مبهم لا تحفز إلى عمل ، وليس جيلاً واحداً من الناس ، وليس طبقة معينة من الضاريين في أرضه .. ولكنه هبة الله ، وتراث أحقاب وجماع أجيال ، وواقع حياة .. وكل مواطن صورة حية ناطقة للوطن ، فيه طبيعة بيئته ومجد ماضيه ، وجهاد حاضره ، وأمل مستقبه .

وإذا كان المستعمرون والطغاة قد لفوا هذا الوطن في مجموعه وفي آحاده بالضباب ، حتى لا يكشفه المواطنون ، وحتى تتحكم فيه طائفة من غير أهله تساندها قلة خيلت لنفسها أن الوطن وقف عليها وحدها ،

تحتكر خيراته ، وتبدد ثمراته ، وتغمرض أعينها عن إمكانياته ومقدراته ، فإن أحرار هذا الجيل قد بددوا الضباب ، ورفعوا الغشاوة ، وجدوا يكشفون عن الوطن الذى طال بحث المواطنين عنه . نحن جميعاً هذا الوطن ، والكشف عنه هو الكشف عن أنفسنا . ولقد مضى الزمن الذى كنا فيه منقسمين إلى بيئات وأقاليم ، وكان الفرد منا يلجج على أرض لا يعرفها ، ولا تكاد تكون له بها صلة ، وأصبحنا نعرف وطننا بطاقته المادية والبشرية ، وبتراثه العريق فى الماضى ، وإمكانياته ومقدراته فى الحاضر ، ونصنع مستقبله الذى يكافئ تاريخه ، والذى يضعه فى مكان الصدارة من العالم المتحضر كما وضعه الله فى موقعه الجغرافى الفريد ، فى ملتقى القارات الثلاث ، وعند مجمع البحرين وبين صحراوين عظيمين .

ولسنا نريد أن نقف من زاوية المؤرخين الأجانب الذين كانوا يحكمون على مصر من خارجها ويلونون آراءهم فيها واعين أو غير واعين بموقف حكوماتهم أو شعوبهم من مصر ، وإن كانوا يقدمون بين يدي أنظارتهم التاريخية بتمهيد يصور الوطن المصرى تصويراً جغرافياً عاماً يضعها فى مكانها من خطوط الطول أو خطوط العرض ، ثم يصفون تربتها الصفراء والسوداء والخضراء ، وقيسون سطحها ، ويوازنون بين واديا ونجدها وكثيها ، فإن ذلك لا يغنينا شيئاً ، ونحن نريد أن نستكمل اكتشاف وطننا المصرى ، لنترك انطباعه فىنا ، وتأثيرنا نحن فيه ، فالوطن ليس ، ولا يمكن أن يكون بيئة مادية جغرافية فحسب ، نلاحظ

التغير فيها بالمنطق الجغرافى أو التاريخى الذى يقف عند السطح ولا يتغلغل فى البواطن بل لا يكاد يقطن إلى الدلالات الروحية والنفسية ، فالعامل البشرى بما فيه من نزوع ومعرفة واتجاه هو مضمون هذا الوطن المادى ، وهو معناه الذى لا معنى له سواه ، وهو فوق هذا وذاك يؤثر فى شكله ، ويُغيّر بعض التغير فى صورته ، فالنيل — مثلاً — قد حوّل عن مجراه بفعل ميناء أول من عُرف من الفراعين ، ثم ضبّطت الإرادة البشرية فيضانه ، ووزعت مياهه ، وسوف تتحكم قريباً فى مجراه ، وفى تياره ، وتجعله واحداً المنسوب طوال العام تقريباً .

وإذا كنا نريد مقومات الوطن المصرى من الناحية الطبيعية ، وهى مقومات كَيْفَت التاريخ المصرى ، وشكلت حياة المصريين ، وتغلّغت فى نفوسهم ، وطبعت وجدانهم العام ، ووجداناتهم الفردية الخاصة ، هذه المقومات تتألف من ثلاث ظواهر كونية كبيرة تصلح فى ذاتها مجتمعة لتكون شارة أو رمزاً للوطن المصرى ، وهذه الظواهر الكونية الثلاث مرتبطة ومتفاعلة ، وهى لا تبرز فى موضع بروتها فى هذا الموضع الفريد ، وهى تُضاف إلى الحقيقة الأولى فى موقع مصر الفذ من إفريقيا وبين أوروبا وآسيا ، تحرس مدخل البحر الأحمر ، وتشارك فى توجيه الحياة فى البحر الأبيض ، وتشع الحضارة إلى مدى بعيد فى كل اتجاه . . . وأول هذه الظواهر الكونية الكبيرة الثلاث هى الشمس التى تكاد تبدو سافرة النهار بطوله على مدى العام ، ولا ترمد عنها إلا قليلاً ، ومن هنا قدسها المصريون الأقدمون ولاحظوا دورتها ، وقاسوا عليها فترات الزمن

في اليوم ، نهاره وليله ، وفتراته من السنة فصلاً محدد ، وجعلوا من
 ذلك كله تقويماً من أدق التقاويم ، ثم فطنوا بعد ذلك إلى تأثيرها في
 الأشياء والأحياء بما تسبغه من حرارة ، وما تشعه من ضوء ، ووصلوا
 بينها وبين الإيجاد ، وجعلوها رمز الحياة ، ثم أدركوا ما بينها وبين نيلهم
 من تفاعل ، حين رأوها تصعد الماء إلى السماء ، فأطلقوا على السحاب
 النيل المرتفع ، وقبسوا منها الوضوح والبساطة ، وعدم التعقيد ، والنظام ،
 والاستقرار ، وأخلطوا من دفئها ما يعمر قلوبهم بالحرارة ، ثم جعلوا منها
 رمزاً للضمير ، أو العين التي ترقب أبداً فعال الناس ، وكما أنها مذ
 تطلع في الأفق الشرقي إلى أن تغيب في الأفق الغربي ، تعين الناس
 على التمييز بين الشّعاب والمسالك ، ومختلف الأشياء والكائنات ، فقد
 أصبحت سفينة الملايين ، تطلّ منها عين تميز بين الخير والشر فيما
 يصدّر من الناس من أفعال وحركات ، ولا يزال المصريون يتأثرون هذه
 الظاهرة الكونية في فطرتهم ، وفي وجداناتهم ، وفي أخلاقهم ، ولا تزال
 أعضاء أثرية من عقيدتهم فيها ، وهي أعضاء غير ذات وظيفة فراها
 في النقش على الكعك ، ونراها حين يلتقي الصغار بأسنانهم في عين
 « الشّموسة » ! ونراها في غير ذلك من تصرفات يأتيها البعض بالقصور
 الذاتي دون أن يتوقف لحظة ليعرف مصدرها القديم الموهل في القدم ،
 والشمس في تخلد المصريين شمساً . . شمساً على سبيل المجاز لا على
 سبيل الحقيقة ، شمس كبرى يتصورونها أقرب ، وهي منذ الربيع إلى
 قبيل الشتاء ، وشمس صغرى ، فيما بقى من السنة . وتقويمهم القديم

لا تزال له وظيفة حية فاعلة إلى الآن ، يحتكون إليه إذا أرادوا معرفة الجو بدقة ، أو إذا أرادوا التهيؤ للغرس والحصاد جميعاً ، وهم لا يزالون يحفظون الأمثال الشعبية التي يعبرون بها عن الفصول ، وخصائص كل منها ، بل عن الشهور وخصائص كل منها ، وهذا التقويم الشمسي هو الذي أعطى أوروبا والعالم الغربي التقويم الجاهلي ، وعلى الرغم مما أدخل عليه من تصحيح أو ضبط فإن انطباق التقويم الشمسي المصري لا يزال أدق في الدلالة على الطبيعة المصرية ، ومن ثم بقيت وظيفته وعاش مع المصريين يرجعون إليه في ضرورات حياتهم العملية ، وهم يحفظون أسماء شهوره ، ويصوغونها في أمثالهم ، وإن نسوا مسمياتها التي أطلقت عليها أو أخذت منها .

وثانية الظواهر الكونية الكبيرة هو الزمر الخالد على مصر . . يدل عليها ، ويقرن اسمها به دائماً ، لأنها قطعة منه . . إنه هذا النهر العبقري الذي لا نظير له بين أنهار العالم جميعاً من طوله ، وانتظام فيضانه ، واستقامة مجراه ، وعرف المصريون فضله عليهم ، ومكانه منهم ، فقدسه قدمائهم ، كما فعلوا مع الشمس ، وتصوروا في الماضي البعيد أنه ينبع من الجنة ، وهذا النيل ينحدر إلى مصر ، ويستقل بنفسه في واديها ، فلا يلتقي به رافد واحد في تربتها ، وهو الذي شق طريقه في أطواها ، ووصل بين وسط أفريقية ، تلك القارة العظيمة الممتدة إلى الجنوب ، وبين البحر المتوسط عند تفاعل الحضارات ، وعند احتكاك الشرق

بالغرب . . وهذا النيل هو الذى تقل التربة الخصيبة إلى هذه البقعة
 من العالم ، وجعلها أرضاً سوداء ، تنبت الخير ، وتختلف عن الصحراء
 الممتدة عن يمينه وعن شماله ، وواديه يضيق فى مصر العليا ثم ينفرج
 وينبسط ابنسطة الكف فى مصر السفلى ومن هنا فرق المصريون القدماء
 بين الأرض السوداء التى تزرع ، وبين الأرض الحمراء التى تمتد بها
 الصحراء ، ونظروا إلى اتجاه نيلهم ، فسأروه فى اتجاهه البشرى
 والحضرى ، ورسوموا الجهات الأصلية على مقتضى ذلك فكان الاتجاه ،
 البحرى ، والاتجاه القبلى ، وتصوّروا جميع الأنهار فى القديم على شاكلة
 حتى إذا رأوا النهرين فى أرض الجزيرة ، تعجبوا وظنّوا مغكومي الاتجاه ،
 وأخذ المصريون عن النيل دأبه ومثابرتة وفاءه ونزوعه المستمر إلى البناء
 والنفع والخير بلا تفرق ، بل أخذوا عنه خصلة تكاد تكون من أمهات
 خصالهم وهى النزوع الدائم إلى الوحدة القومية ، فإن النيل الذى يمر
 من الجنوب إلى الشمال ، أو من الجهة القبلىة إلى الجهة البحرية ، يجمع
 كل اليناث وكل الأقاليم ، وهو بالنسبة إلى مصر ، شريانها الحيوى ،
 والنّاظر فى أدب الشعب المصرى يجد بلا كدّ وبلا عناء متبادق ذلك
 النزوع إلى التوحد . . يجده فى الأساطير القديمة التى جعلت من أوزيريس
 رمزاً للخير والعلم والنفع ، وجعلته ينقل إلى خارج حدود مصر إشارة
 إلى امتداد الرسالة الحضريّة المصريّة ، إلى مدى أبعد من حدود الوطن
 المصرى ، فهو الذى نقل معارف الزرع والحصاد وعلم غير المصريين
 كيف يبنون آلات الرى ، وكيف يطبّون لأنفسهم ، وينمون إنتاجهم ،

ويؤثرون الخير في علاقاتهم ، ثم استطردت الأسطورة القديمة فجعلت أوزوريس يُقطع أشلاء ، تُفترق وتُدفن في الأقاليم المصرية الأربعة عشر على يد النزوع إلى الشر ، فإذا بزوجه تجدد في البحث عنه وتظفر به في المرة الأولى ، وتعيده إلى الوطن ، ثم تجدد في المرة الثانية ، فتجمع ما تفرق من أشلائه وتدب الحياة في أوصاله مثله في ذلك مثل النيل يجمع ما تفرق ، ويبعث الحياة ، ويؤثر العلم والخير والبناء .

وفي الأدب الشعبي الذى لا يزال حياً في قلوب الناس وعقولهم ، ولا يزال مردداً على ألسنتهم ، ملحمة عربية أخذها الشعب المصرى كما يأخذ الفنان موضوعاً بارزاً من موضوعات التاريخ ، أو واقعة عظيمة من وقائع الأبطال ، ولأهم بينها وبين مطالب حياته الوجدانية . وسوف يروى لك أن تعلم أن هذه الملحمة تصور في صدق أخذ نزوع الشعب المصرى إلى التوحد بفعل نبيله العظيم . . إنها الملحمة التى كان يحفظها أبناء الجيل الماضى من المثقفين وغير المثقفين على السواء ، والتى لا يزال الشعب يطلق أسماء أبطالها على بنيته وبناته ، إنها ملحمة بنى هلال ، فطلتها اسمها « الجازية » ولسنا فى مقام التوفيق بين هذا الاسم وبين « إيزيس » فذلك تعسف لا غناء فيه ، وحسبنا أن نذكر أن الجازية هى التى تجمع متفرقات هذه الملحمة ، وهى شريانها الأكبر ، وهى رمز الوفاء للزوج والولد والعشيرة والموطن ، ولا أظن أنها المصادفة وحدها هى التى جعلت تلك الكتلة الخشبية الكبيرة التى تجمع بين « الصغير »

وبين « الكبير » قى « الساقية » المصرية وترمز بذلك إلى وحدة الجهاز كله ، تسمى هى الأخرى بالجازية !

وللى جانب هذه السمة البارزة المكتسبة من النيل . . سمة النزوع الأبدى الدائم إلى الاتحاد القومى ، نجد خصيصة أخرى لا تقل عنها خطراً هى أن اختيار النيل لجراه بين هاتين الصحراوين العظيمتين الشاسعتين جعل الوطن المصرى يحتفظ بأهله ، ويتشبث به ، وجعل الجاذبية البشرية إلى الداخل ، بعكس ما نراها عليه فى أقطار أخرى ، جاذبيتها البشرية ، إلى أطرافها أو إلى خارج حدودها ، وهذه الخصيصة دفعت بالعناصر التى تفد إلى الوطن المصرى أو تقدم عليه ، تنطبع إذا استقرت بالطابع المصرى . . وهى الخصيصة التى اشتهرت عن هذا الوطن ، والتى عرفها كل من تعرض للراسته ، والبحث فى خصائصه ومقوماته . فـ « التمسير » صفة أساسية من صفات البيئة المصرية ، أو قل خليفة فطرية من خلائق مصر ، فما من فرد ، وما من مجموعة من الأفراد ، تلبثوا فى هذا الموضع الفذ حتى نازعتهم أنفسهم إلى الاستقرار ، وما هو إلا جيل أو جيلان وقفى خصالهم التى جاءوا بها ، وتبرز بدلاً منها الطبيعة المصرية الغالبة التى لا تقاوم ، والنبل هو الذى علم المصريين فلاحه الأرض ، ونظمها لهم مواسم رى ويدر وحصاد ، وعلى ضفافه نبتت آلة الحضارة الأولى ، وهى ورق البردى ، وأقلام القصب ، فكتب المصريون ، ووصلوا بين آحادهم ، وسجلوا أعمالهم ، وثبتوا تصرفاتهم ،

ونظموهم أملاكهم . . وربطوا ما بين الجليل الشاخص والجليل الذى سبقه ،
والجليل الذى يكرر بعده فتواصلت المعرفة وانتظمت الحياة وكانت خلة
« الاستمرار » المتجدد أبداً ، ميزة أخرى من ميزات النيل التى لا تعد ،
وليس صحيحاً ما يزعمه بعض الباحثين الأوروبيين من أن مصر لم تتطور ،
فلما على العكس من هذا تماماً احتفظت بالتواصل بين أجيالها ومراحل
تاريخها وفترات سيرتها ، وكانت أمينة كل الأمانة على تراثها ، فلم تكن
سلفية خالصة ، ولا ثابتة جامدة ، ولا رجعية تستقبل الحياة بظهرها ،
ولما كانت مستأنية فى تطورها ، مثلها فى ذلك مثل نيلها فى حركته
الدائبة فى أناء ، وإذا وضع فى طريقها حاجز ضخم فعلت به ما يفعل
النيل ، فسارت فيه أو حطمته ، ومن العجيب أن ورق البردى انقرض
من العالم وحلت محله هذه الأوراق التى تجمعها الكتب بين دفتها ،
وذهب النسخ ، وجاءت المطبعة ولا يزال الاسم الذى أطلق على ورق
البردى Papyrus هو الأصل الذى اشتقت منه الأسماء التى تطلق
على الورق الحالى فى اللغات الغربية !

وتأتى بعد النيل الظاهرة الكونية الثالثة التى شكلت الحياة فى مصر
وجعلتها تميل إلى الاستقرار فى وادىها الخصيب أزماناً متطاولة ، وإن لم
تعزلها عن العالم حولها ، وهذه الظاهرة هى الصحراء التى تمتد عن يمين
النيل وعن شماله فإن هذه الظاهرة هى التى أسبغت على الموطن
المصرى ، صفة المحافظة على التراث المادى الشاخص ، فإن تربتها كانت
من الجفاف ، ومن الأمانة بحيث تحرص على ما يخترن فيها ليوم قريب

أو بعيد ، وإليها يرجع الفضل في الاحتفاظ بالأعلاق والنفائس من آثار الأقدمين تشير بذاتها على معارفهم وخبراتهم ، وأمجادهم أيضاً ، وهي التي أعانت على نزوع المصريين القدماء إلى المحافظة على أجدادهم وحوادثهم ، ووصلت بين مصر وبين الجماعات البشرية الأخرى في الشمال الشرق والشمال الغربى ، وإذا كانت الصحراء المترامية تكتنفها الأسرار من كل جانب ويتعرض السائر فيها للمكاره والخواف فإن مصر تفاعلت من الناحية البشرية عن طريق الصحراء بالشعوب الأخرى ، ومن ثم كانت الصحراء الشرقية بصفة خاصة ، نقطة التفاعل بين الجزيرة العربية بمعناها المتسع وبين الوطن المصرى ، كما كانت الصحراء الغربية فيما بعد نقطة الاتصال بين مصر وبين العرب في شمال إفريقيا ، وبفضل هذا الموقع بين نقطتي الاتصال هاتين ، أصبح الوطن المصرى نقطة الارتكاز في العالم العربى .

لم يكن الوطن المصرى إذن ، كما زعم أولئك الباحثون في عزلة عن العالم ، فقد اتصل بغيره من الأوطان عن طريق الصحراء وعن طريق البحر وأعطى وأخذ ولكنه احتفظ بطابعه المصرى الفذ ، واضطردت الحياة فيه ، واتصل تاريخه منذ أقدم العصور ولم يفرط في تراثه الحضرى وسابغ التطور في ثبات وأناة ، وطبع الشعب الذى عاش في هذا الوطن بخصال ثابتة ، اكتسبها من خصال شمسه ونيله وصحرائه جميعاً ، وكان ، قدر ما تسمح بذلك الظروف يفيد من العناصر الطبيعية في التعمير والبناء وينقب عن المعدن النفيس والمقيد في جوف الصحراء وبطن الجبل . .

فعل ذلك فى دائرة ضيقة عند ما احتكر الخير آحاد وعند ما غلبت عليه عناصر أجنبية آثرت نفسها بكل شىء وسخرته لخدمتها ، وشكل المادة لراحتها دونه ، ولتمتعها وحدها ، ولقد سبق أن قلنا إن الشخصية الفردية مرتبطة بالشخصية العامة ، وإن اكتشاف المرء لذاته منوط باكتشاف وطنه لأنه لم يعد وطن فرد واحد ، أو حفنة من الآحاد ولم يعد مستعبداً لعنصر أجنبى يستغله ويحتكر ثمراته ، ويعوق تطوره . . إنه وطن الجميع ، إنه وطن أجدادنا ووطننا ووطن أبنائنا وأحفادنا ، فمن واجبنا أن نعرفه كما ينبغى أن تعرف الأوطان ، وهذه المعرفة لا يمكن أن نحصل عليها من الخارج أو نصل إليها من أعلى ، أو نتصور استخلاصها من مجرد الدراسة فى الكتب ، أو من مجرد النظر فى الظواهر والوقوف عند السطوح ، وملاحظة العلاقات والنسب والأشكال والألوان والأحجام والموازين والأنواع ، ولكن هذا الكشف عن الوطن إنما يكون بالعمل الدائب المستمر على بنائه واستغلال جميع طاقاته ، والتنقيب عن جميع كنوزه ، ومصر الثورة تطالب كل مواطن بأن يعرف ذاته معرفته لوطنه ، وتهتف به أن يجد نفسه ووطنه بعد أن تخلصت الحياة من تلك الفردية الضيقة ، والأنانية العشواء ، وقضت على آفة الارتجال التى دفع إليها الافتقار إلى المبادئ والأهداف ، وإنه ليساير فطرة الوطن المصرى فى التأزر والعمل ، ألا يتخلف أحد عن البحث فى الكتيان والأودية والنجاد عن الذهب الأصفر والذهب الأسود ، وعن المعدن المشع ، وعن مادة الصناعة الثقيلة ، وعن إصلاح الرقعة الزراعية والتوسع فيها ، واستخلاص الحركة

من المساقط والسدود ، واستحداث التوازن بين البيئة المادية والبيئة البشرية وإقامة الحياة كما يعلمنا النيل ، وتبصرنا الشمس ، وتلقننا الصحراء على التكافل والتعاون والتضامن في سبيل الخير والبناء والحضارة ، وهذا هو الطريق الوحيد المستقيم للكشف عن الوطن وهو - كما قال ماتزيني - فطرة غرسها الله في القلوب ، ودعوة يهتف بها أبطالنا . . إننا لإخوة .

وجدان الشعب

رأينا أن التاريخ وحده لا يمكن أن يطلعنا على وجدان الشعب المصرى ، لأنه يصنف الحوادث ، ويحتفل بالأسباب والنتائج ، ويتسم بالتعميم . وقد أخذ هذا التاريخ فى صورته الرسمية إلى سنوات قليلة خلت ، يقص سيرة مصر من قمة الكيان الاجتماعى ويرتب مراحل هذه السيرة بالدول الحاكمة ، وإن كانت من عنصر أجنبى لا تربطها بالمجتمع المصرى وحدة أصل ، أو علاقة جوار ، أو ارتباط تاريخى ومن ثم كان علينا أن نتجه وجهة أخرى وأن نرغب عن التعابير والصور التى صدرت تحقيقاً لوجدان القلة الإقطاعية أو إرضاء لأقوال الحاكم الأجنبى وحاشيته . ولم يكن الشعب المصرى بدعاً بين الشعوب حتى تصحح عليه تلك القالة التى وصفه بها لفيف من الدارسين الغربيين عندما ذكروا أنه كغيره من الشعوب العربية عاجز بفطرته عن تصوير وجدانه القوى والتعبير عن ذاتية العامة باللمحة . وكان هؤلاء الدارسون فى حكمهم هذا ، يستقرئون تراثاً قومياً ناقصاً ولا يلتفتون إلى ما أنشأه الشعب لنفسه عن نفسه ، وليس من المعقول أن الشعب المصرى الذى اتسم بعراقة الأصل ، وطول التاريخ والاستمرار المتجدد على مدى الأجيال الكثيرة المتتابعة لا يحقق شخصيته بالملاحم ، وهى التى تبرز - أكثر من أى شئ آخر - وجدان هذا الشعب بجميع خصائصه ومقوماته :

وإن من يتعرض لهذه الملاحم التي صدرت عن الشعب المصرى ، وعاشت قروناً وقروناً ، يدرك أن بعضها فقد وظيفته الأصيل في التعبير عن الوجدان القوي ، ولذلك طرحها جانباً ، ونحاه عن تراثه ، وما لبث أن نسيها جملة وتفصيلاً ، ولم يبق منها في خلده إلا عناوينها ، وبعض صورها وقليل لا يكاد يُعد من أسماء أبطالها ؛ ولكن بعضها الآخر ظل قائماً بعمله في ترسيب التراث وجمع الكلمة ، ودفع الروح المعنوي ، وشحذ الهمم على العمل ، والاستنفار للدفاع عن الحمى ، فبقى بقاء وظيفته الحيوية ، وهذه الملاحم ، وإن احتفظت بفاعليتها الاجتماعية والجماعية ، إلا أنها تلائم بين صورتها وبين تطور الحياة العامة ، ولا تنفك تعدل في وظيفتها بإسقاط حلقات ، وإضافة حلقات أخرى ، وإجمال بعض ما كان مفصلاً ، أو تفصيل بعض ما كان مجملًا وإبراز فضائل تتطلبها فترة معينة ، وتجسيم مثل تقتضيها مناسبة معينة .

وأول ما تطالعنا به هذه الملاحم الباقية تلك السمة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حرفة الشاعر الشعبي ، وهي أن يبدأ حديثه أو شعره الموقع على آلهة الموسيقى بالصلاة على النبي وهي ظاهرة لا تحتاج في تحليلها إلى كثير من التأمل وإنعام النظر ، وبخاصة إذا عرفنا أن الصلاة على النبي تُقرن دائماً بصفة مميزة ، هي « نبي عربي » أو « نبي تهامي » أو « سيد ولد عدنان » وتفسيرها في إيجاز الوجدان الشعبي المصرى نزع إلى التذكير بالمثل الأعلى في الحياة الإنسانية أولاً ثم بالتذكر بالعروة الوثقى بينه وبين هذا المثل الأعلى ثانياً ، وهذه العروة الوثقى وهي العروبة وإذا

أضفنا إلى هذه الظاهرة حقيقة أخرى تؤكد لها وهي أن الشعب تغنى أمجاده في سير الفرسان عندما غلب عليه حكام من غير العرب ، أو بعبارة أخرى عندما قبض على ناصية الحياة في وطنه المماليك والعثمانيون ، فإننا لانحتاج إلى دليل آخر يقطع بعروبة الوجدان المصري .

وتظهر الشاعر الشعبي ، وازدهار صناعته في مجتمع من المجتمعات يدل بجلاء من ناحية النفس الجماعية على يقظة الوجدان الشعبي ، ونحن نعلم مما سطرته كتب التاريخ والأدب والتراجم ، وما ذكره الجوابون من شرقيين وغربيين وما سجله المستشرقون من صدور الحفاظ وأهل هذه الحرفة ، أن الشاعر الشعبي كان على الصوت في المجتمع المصري في تلك القرون المتتالية ، وأنه يظل محبوب المدن والقرى في الأعياد والمواسم والحقول العامة بعد الاحتلال الإنجليزي الذي رآه الوجدان الشعبي المصري امتداداً لحكم غير المصريين ، أو بعبارة أخرى كانت مألوفة في القرن الماضي وأوائل هذا القرن ، لحكم غير « أولاد العرب » !

ولقد التمس الشعب المصري عصر البطولة في سير فرسان العرب ، ولكنه أخذ هذه السير وعدّل في وظيفتها القبلية ، وحوّلها إلى وظيفة قومية ، فلم يلق باله كثيراً إلى ما ذكرته تلك السير من أيام ، دفعت إليها هذه العصبية أو تلك ، ولم يحتفل بما قيل من خلاف بين عرب الشمال وعرب الجنوب وانتخب من هؤلاء عنزة وبنى هلال ، وانتخب من أولئك سيف بن ذي يزن ثم أضاف من تاريخه الخاص سيرة الظاهر بيبرس الذي وقف في وجه الصليبيين والتتار وأنقذ العالم العربي من الحشاشين المهوسين ،

وغير من واقع التاريخ لكي يلائم بينه وبين واقعه النفسى ، فبرأه من الرق ووصله بالأشراف ، وربطه بالعرب . ولم يكن صنيع الشعب المصرى كصنيع الشعوب الأوروبية ، عندما أحست نفوسها القومية ، ونزعت إلى التعبير عن وجداناتها العامة ، فلقد التمسّت هذه الشعوب مثلها وفضائلها من بطولة يونان ورومان ، وإن كان أكثرها يتصل بهاتين الحضارتين اتصالاً روحياً وثقافياً فحسب وليست بينها وبينه صلة رحم ، أو وشيجة قربى . أما الشعب المصرى فعبر عن وجدانه بعد أن استكمل عروبته ، من سير فرسان تربطهم به علاقة قرابة ، ورابطة دم منذ عصر يسبق الفتح العربى بقرون وقرون !

ولعل من الخير أن نقف برهة عند تلك العزوق التى شابت أدب الشعب المصرى العربى ، وهى شيوع عنصر الخرافة أو الخروج على المألوف فى صور الأشخاص وأعمالهم خروجاً يسلكها مع الخوارق التى لا تسائر القواميس الطبيعية : هذه الخرافة وتلك الخوارق التى لا تخضع لأبعاد الزمان ومقاييس المكان وطاقة البشر إن دلت على شئ فلأنما تدل على أن وجدان الشعب ضاق بما يُغَل لإرادته فحاول أن يستعِض عنها فى أحلام يقظته بالقدرة المعجزة على طي الزمان والمكان ، وفتح المغاليق الموصودة ، وحل الطلسمات المجهولة ، كما أن تكرار مشاهد الترف والمبالغة فى تصوير الكنوز الظاهرة والخبوءة وما تضم من ثمين الجوهر ونفيس الحلى ، والتفنن فى وصف القصور الشاهقة ، والبساتين المزهرة المسقة والجوارى الحسان ، والموائد المكتظة بشهى الطعام وصنوف الشراب ، كل أولئك

يشير إلى أن الشعب المصرى أراد أن يستعيز بهذا التخيل عن حاجته الملحة وأن ينقذ فى الوقت نفسه احتكار القلة الحاكمة دونه بأطياب العيش ومناعم الحياة .

ونحن كلما تصفحنا جانباً من الأدب الشعبى ، صح عندنا أن وجدنا الشعب كان متعلقاً بالمثل الديمقراطية فى الحكم ، ولم يكن شيوع الملوك والأمراء والأقبال فى هذا الأدب ، دليلاً على كمال ولائه لهم ، وتمام رضاه عنهم ، فالطبقة الهندية فى كتاب ألف ليلة وليلة تخير منها الشعب المصرى ما يلائم فلسفته فى الحياة ، فاحتفل بالتعقل فى العمل وفى السلوك ، وبالأناة فى القول وبعدم الشطط فى التصرف والرغبة عن مطاوعة الهوى ، وسورة الغضب ، ونزق اللحظة ، واهتم بالجانب الديمقراطى ممثلاً فى حكمة الناصح للملك أو مجسماً فى رقابة البيغاء على سيدتها ، وما إلى هذا بسبيل . أما الملاحم الشعبية التى تحكى الوجدان المصرى حكاية مباشرة ، فإن الديمقراطية فيها أظهر لأن الفرسان من صميم القومية العربية ، وهم يقومون منها مقام الأب والأخ الأكبر ، فى الأسرة ، وذلك على سبيل الحقيقة لا المجاز . وشخصياتهم حولها الوجدان المصرى إلى شخصيات قومية ، تمثل كل واحدة جانباً من جوانب الحياة العامة ، كالسلطان حسن - فى سيرة بنى هلال مثلاً - أصبح رئيساً للجماعة يصور فضائلها ، ويبرز مثلها وتتخذ فيه سميتها الذى تحب ، فهو الذى يمسك بين يديه عصا التوازن فى الجماعة ، وهو يعطى ولا يأخذ ولا يأنف من المشورة ، ولا يخرج من طلب النصيحة ، وهو الشعار القومى أيضاً ؛ وتحول أبو زيد من فارس

فى قبيلة إلى قائد لجيش يقوم على التعبئة والتحصين ودراسة المسالحي والمعاقل والتأهب للملاقاة أى مهاجم واختبار قوة العدو ، والتسرب فى صفوفه ، وريادة الطريق قبل أن تتحرك الجماعة فيه وهكذا .

وإذا تحولنا إلى السيرة الثانية التى تحكى وجدان الشعب المصرى حكاية تفصيلية مباشرة أيضاً ، وهى سيرة الظاهر بيبرس ، فإننا نجد العنصر الديمقرطى ظاهراً لا خفاء فيه ، يلمحه المرء فى جميع العناصر ، وجميع الطبقات ، فالرياسة لن تكون بالوراثة كمناصب أشياخ القبيلة فى المجتمع البدوى ، وكنصاب العمى وشيوخ البلد فى المجتمع الحضرى ، إلى عهد جى قريب ، ولكنها كانت ثمرة التفانى فى الخدمة العامة ، والتبريز فى الدفاع عن مصالح المجموع ، والانتصار فى مفاععة العدو . وكانت طريقة الوصول إليها مستخلصة من أبرز عمل يقوم به الأفراد فى الجماعة ، فهى عند الفرسان التفوق فى الفروسية ، وهذا التفوق يحصله أصحابه بالتطبيق العملى فى مجال على ترقبه الجماعة وتشهد عليه ، وهى عند غير الفرسان التبريز فى أمجد ما يصبو الأفراد إليه من جهد فى نظر الجماعة .. ولم يكن الوقوف فى وجه العدو حظاً مقسوماً على فريق من المجتمع دون فريق ، ولكنه كان فرض عين على جميع الأفراد القادرين بلا استثناء ، وعلى الرغم من توزع الشعوب العربية والإسلامية ، فإنها كانت تبدو ، فى هذه السيرة وفى غيرها ، عالماً موحداً تكاد ترتفع بين أجزائه الحواجز والحدود ، ومعنى هذا أن وجدان الشعبى كان أوسع مدى من الحدود الجغرافية للوطن المصرى ، وأنه كان يصل بين الوطنية والقومية والدين بسبب قوى لا يمكن أن يتفصم .

ولما كانت هذه الملاحم ذوات وظائف حيوية وإيجابية ، فإن الشعب المصرى شارك فى إنشائها بتعديل صورتها ، بحيث تلائم طبيعته ومزاجه من ناحية ، وبحيث تساير رأيه فى نفسه ، وفى أبناء عمومته ، وملتته من ناحية أخرى ، والوجدان الشعبى المصرى يقوم من هذه الملاحم مقاماً مزدوجاً ، يعبر بها عن ذاتيته العامة ، ويتلوقها ويتفاعل معها ، ويتأثر بها أيضاً . فهو المؤلف والمتلوق فى آن واحد ، ولا حاجز عنده بين العاملين ، ولا فارق بين الموقفين . إنها زاوية واحدة ينظر منها إلى نفسه ، وهو يصور هذه النفس ، ومن ثم التقي فى وجدانه تجسيم المثل العليا ، وتشخيص الفضائل الثابتة كما يتصورها بنقده لحياته ، وحياة من حوله ، وهو يرسم نقداته لبعض الخصال وبعض الفعال ، رسماً قريباً من الكاريكاتور ، يضخم خصلة ، ويبرز خليفة ، ويبالغ فى إبعاد ما يريد أن يظهر نفسه عليه . وصنيع الوجدان الشعبى فى صدق إحساسه بواقعه ، وإدراكه لبعض عيوبه يجعله نزاعاً إلى الإصلاح ، راغباً فى التطور ، متمثلاً لكمال الممكن ، مُنفساً عن ضيقه ببعض ظروفه ، ومتخلصاً من بعض همومه أيضاً ، حتى يستطيع أن يعضى لطيبته مجدّد العزم ، حُرّ الإرادة . وأعانته على هذه السليقة الناقدة فيه ، قدرته البارة على أن يفصل بين نفسه المتألّمة أو المترعجة أو الساخطة وبين الظروف أو المشاهد التى أدّت إلى ألمه وانزعاجه وخطئه ، وبهذه الوسيلة يحول الوجدان مأساته إلى ملهاة ، يستلّى عليها ، ولا يمل من التأمل فيها ثم يأخذ بعد هذا كله فى السخرية منها والتهكم عليها . ونحن نرى مصداق ذلك ، لا فى الملاحم فحسب ، ولكننا نراه فى شخصية

« جحا » التي أصبحت على الأيام رمزاً مصرياً ، مثله في ذلك مثل الشخصيات القومية الأخرى التي ترمز على شعوبها كوليم الطحان ومن إليه . ونرى مصداق ذلك أيضاً فيما أثر عن الشعب المصرى من كلف شديد بالنكتة الساخرة يرسلها في أعصب وقت ، وأحرج موقف ، وأحلك مناسبة . وإذا أردنا أن نحلل الوجدان الشعبى في هذا الصنيع فإننا نلاحظ أولاً وقبل كل شيء أن تطاول الحزن على الشعب وأن محاولاته الكثيرة في التخلص منها كانت تسلمه في بعض الأحيان إلى محن أخرى ومحاولات أخرى ، فوقع في وجدانه أيام احتكر القلة رزقه ، وأيام اغتصب الأجانب الوافدون أرضه ، وأيام سخره أولئك وهؤلاء تسخيرهم لرقيق الأرض يعيش على الكفاف ، ويرى نفسه الجامعة ، وآجاده المفرقة تكاد لا تعي وجودها ولا تشعر بحياتها ، وكأنما تمتد في الزمان ، وتتحرك في المكان بلا غاية وبلا قيمة وبلا عائدة . نعم وقع في وجدانه ما يشبه اليأس ، فضعف إيمانه بالعقل ، واطمأن إلى المصادقة ، واحتقر النطق ، واستغنى بالمقدمات والنتائج ، واستهان بالعلل ، وأصبح أدنى إلى إلغاء إرادته ، والاطمئنان إلى القدر الذى يتصرف فيه ، وإلى الاعتقاد بالخط المكتوب على جبينه ، والركون إلى المقسوم . . بيد أن هذا كله كان يتبدد إذا لمح في الأفق بارقة أمل في منقذ ، كما أنه لا ينسى قط حلمه الدائم في أن يخلصاً معيناً في زمن معين سيغير هاتيك الظروف ، ويحطم تلك الأغلال ويرفع هذه الحواجز ، ويتيح له أن يعيش كما فطره الله حراً كريماً على الحياة وعلى الأحياء حوله .

والتماذج البشرية التي تجسم الخصال القومية والإقليمية ، هي التي تؤلف النكتة المصرية إلى جانب الخروج على منطق العقل ، وإلى جانب المماثلة والمشكلة والمقابلة في الألفاظ والمعاني . فأنت تجد النموذج المصري العام يجمع بين الفضائل التي يحبها الوجدان المصري في ذاته والعيوب التي ينزع جاهداً إلى التخلص منها ، وهذا التصوير على تعميمه يقترب من الواقعية ، فهو ذكي الفؤاد ، يفهم الشاردة والواردة والسانحة ، ولا يحتاج حتى إلى مجرد الإشارة ، وهو كريم يعطي ولو كان مُفترقا إلى ما يُعطيه ، هو ودود يحب الناس ، وهو صاحب مروءة وشهامة ونجدة . . وهذه فضائل يمجدها في نفسه ، ولكنه لا ينسى أنه كثيراً ما يطبع عاطفته وهواه ، وأنه متلاف يذهب بالحادث والتلبد ، وإنه يحتفل باللحظة التي هو فيها ، لا يفكر أبداً في اللحظة التي تعقبها ، إنه يعيش ليومه ولا يذكر غده ، وهذا النموذج المصري العام ، تنفر عنه نماذج أخرى تحكي فضائل البيئات الخاصة والطبقات الخاصة ، والمهن الخاصة ، وتزواج كما هو شأن النموذج العام ، بين المثل المرجوة ، وبين الواقع المنقود ، وحول هذه النماذج المصرية نماذج أخرى ، تصور ما بين المصري وبين أبناء عمومته من وشائج قرى ، وتلتقي فيها أيضاً الفضائل بالعيوب ، مسابرة لتزوع الحياة إلى الكمال الممكن ، وإلى جانب هذه النماذج وتلك صور مجملة وإن كانت ذوات دلالة تجسم الشعوب الأجنبية والدول غير العربية وغير الإسلامية في تربصها وحيلتها وموقفها من العالم الإسلامي ، والوطن العربي ، والقطر المصري . .

وأدت هذه الحصلة في الاستعلاء على الحياة ، ومحاولة الخروج من إطارها ، والاكتفاء بالتفرج عليها ، والاستخفاف بقيمة العقل ، والكلف بالتقد الساخر المتهكم ، إلى أن يغلب الحزن على الوجدان الشعبي ، فهو الذى يطبع جميع أغانيه ومواويله بطابعه ، وهو الذى أدى إلى هذه الصرخات والأانات والتأوهات التى تزدحم بها هدم الأغاني ، وتلك المواويل ، ولكنه حزن مُبهم غير واضح ، ومجمل غير مفصل ، مهما كانت الألفاظ والعبارات ، ومهما كانت الموضوعات والأغراض ، ولو أن الوجدان الشعبي ، لم يواجه تلك الحقبة الطويلة من الظلم ، والاستعباد والتسخير وأقبل على الحياة كما ينبغي ، لتغيرت نبرته وموسيقاه ، ولأصبح هزجاً يؤثر النغم المتقارب السريع الذى يحكى إشباع العواطف ، والرضى بالواقع ، وإكبار الحياة ، ولأصبحت الألفاظ والعبارات فى الأغاني والمواويل تدل مباشرة على القدرة الفردية والقومية ، وعلى إرادة تعبير الواقع الذى لا يرضيه ، وعلى التفاؤل باللحظة التالية ، والغد التالى ، والابتسام للوجود الذى يملك أن يلائم بين حياته وبينه ، والذى يستطيع أن يفيد منه ، وأن يؤثر فيه كما يتأثر به .

ولكم مرت بهذا الوجدان القوي لحظات يحس فيها باتساع أفقه ، فيغمره الإشراق ، ويملؤه الأمل ، ويدفعه إلى ما يشبه المعجزات . . ومن هذه اللحظات يكاد يتلاشى أنيته ، وينوب ألمه ، وتذهب عنه أناته ، وتأوهات ، ويتحول غناؤه الحزين إلى نشيد حماسى ، ولا يصبح غناءً فردياً ، يتناقله الآحاد المفرقون هنا وهناك ، وإنما يصبح ترديداً جماعياً

يعبر عن الوجدان الجماعى تعبيراً مباشراً. وإذا كان الإحجام عن التآزر ، وعدم الإقبال على الحياة ، ومحاولة التغلب على صعابها ، لا يساير الطبيعة المصرية الثابتة ، فإن الوجدان يحتفظ على الرغم من الظروف ، بفطرته الأصلية فى النزوع إلى التوحد ، والتنظيم ، والبناء ، والعمل المتواصل من سبيل الأجيال ، وليس صحيحاً ما قيل عن هذا الوجدان من إثارة الاستسلام والرضى الكامل ، بما يفرض عليه من خارج أقطاره ، فالشعب المصرى أقدم شعب فى التاريخ ، وهو الذى نهض بأقدم ثورة فى التاريخ ، وأحدث ثورة فى التاريخ ، فأما الأولى التى كانت منذ آلاف السنين فى الدولة الفرعونية القديمة ، فلم يسجلها الثائرون المنتصرون ، وهم الشعب نفسه ، وإنما سجلها المهزومون ، وصوروا وقعها عليهم ، وتأثيرها فيهم ، وأما الثانية فكانت التعبير الصادق عن فطرة البيئة المصرية ، والوجدان الشعبى المصرى ، انتقاماً للحياة من الواقفين فى سبيلها ، وانتصاراً للتاريخ الشعبى الصحيح الذى يدرك الكيان الاجتماعى بأسره ، من سفحه إلى قمته . وبجميع لبناته التى يتألف منها ، وسوف تتعدل صور الملاحم الشعبية التى بقيت ، بتعدل وظائفها ، فى المجتمع الحديث ، وسوف تبرز خصائص الوطنية المصرية بمثلها المستخلصة من البيئة المادية ، والبيئة البشرية ، والمستوحاة من القومية العربية ، والفكرة الإسلامية وتحفظ الفطرة المصرية بمقوماتها الثابتة ، ولم يعد هناك ما يعوق الوجدان الشعبى عن تحقيق شخصيته ، ولن يدفعه الكبت والخوف والحرمان ، إلى الوقوف من الحياة موقف المتفرج عليها ، المتلذذ بها ، الساخر منها ، ولا موقف الحزين

المتضرع الذى يجترأ ألمه ، ويقنات بدموعه ، وينتظر من خارج وجوده الغوث والإنقاذ .

ولقد آن الأوان لكى نعمل على جمع تراثنا الشعبى ، والنظر فى بواعثه وصوره ووظائفه . . . نعم ان الأوان لكى نقوم بمساحة تفصيلية لثقافتنا القومية لكى نكون أكثر إحساساً بأنفسنا المفردة ، ونفسنا الجامعة ، وأن نذكر أن هذا الجمع والتصنيف ، والتحليل لا بد منه إلى جانب اكتشاف الجانب المادى من موطن شعبنا العريق ، وأن نذكر أيضاً أن هذا التراث الثقافى يتسم بالوحدة التى تتسم بها أمتنا ، وأنه كل متجانس ومتفاعل لا ينقسم بانقسام العصبية الصغيرة ، والأنظار الخاصة ، والطبقات الاجتماعية ، وهذا التراث الثقافى ينبسج فيه الأثر المادى الشاخص ، والأثر المدون والأثر الدائر على الألسنة ، والأثر المحفوظ فى الصدور . ويوم يتم ذلك يكمل علمنا بوجداننا الشعبى ، ويتأكد فى نفوسنا وعقولنا ، أننا أبناء ماض واحد ، وحاضر واحد ، ومستقبل واحد وأن كل فرد منا ، يطوى فى نفسه تجربة الحياة منذ أحقاب وأحقاب ، وأنه صورة مصغرة من الوجدان العام ، وأن عمله لنفسه ، يحمل فى تضاعيفه عمله لقومه ، وأن نهوضه بالخدمة العامة فيه النفع الذى يعود على شخصه ، ولتترك وجدان الشعب للنظر فى وسيلة هذا الوجدان إلى الظهور والتماسك عبر الزمان وعبر المكان .

لغتنا القومية

ونحن كلما قرأنا القصص الشعبي القديم ، وهو القصصى الذى انحدر عن مكانه الاجتماعى ، وفقد وظيفته الإيجابية فى تفسير الحياة . ، وظواهر الكون ، وأصبح أدنى إلى الخرافة منه إلى الحقيقة ، ولم يعد يحتفل به غير الأطفال والدهماء ، واجهتنا تلك الأسماء والألفاظ التى تحمل فى مخارجها حروفاً قلرة سحرية عجيبة ، تقوم لقائلها بخوارق الفعال ، فتفتح لهم الأبواب الموصدة ، وتبني لهم الدور الشاهقة ، وتحملهم عبر الجبال والبحار إلى حيث يعلمون أو لا يعلمون . وليس هناك ما يفسر قيمة هذه الجارحة الاجتماعية الكبرى أعظم من هاتيك القصص . والجارحة التى نعنيها ، هى « اللغة » ومن الكلام المردّد أننا كائنات ناطقة وأننا نتميز عن غيرنا من الأحياء بالنطق ، فاللغة قوام إنسانيتنا وهى أكبر وسيلة نحقق بها شخصياتنا المفردة ، والاجتماعية على السواء ، وهى والفكر بأوسع معانيه شئ واحد ، بهما أصبح الإنسان إنساناً ، والمرء مهما جهده ، لا يستطيع التفكير المجرد عن اللغة ، أو بمعنى آخر ، إن المرء يفكر باللغة ، ولا يمكن أن تفصل الفكر عن اللغة بحال من الأحوال .

واللغة فوق هذا كله هى التى أعانت الإنسان على أن يكون اجتماعياً .. إنها ثمرة اجتماعية ، وسبب اجتماعه فى آن واحد ، فهى التى تصله بغيره آحاداً وقبيلة ، وما من مجتمع متجانس إلا وكانت لغته الخاصة ، هى

العروة الوثقى بين عناصره وأفراده، وضعف هذه اللغة يُشير بذاته إلى ضعف المجتمع الذى يصطنعها ، وإذا عجز مجتمع من المجتمعات عن الملازمة بينه وبين البيئة التى استقر فيها ، وبين الحياة حوله ، وأصابته الشيخوخة فإن لغته ، تشيخ هى الأخرى ، وكما يفنى هذا المجتمع فى غيره ، تفنى لغته فى لغة أخرى ، وإذا تحول عن بيئته الأولى إلى بيئة ثانية ، واستقرت فيها أجياله ، زمانا ، فإن لغته تأخذ من بيئته الجديدة خصائص جديدة ، وإن بقيت عروق من بيئته الأولى تستعمل إلى حين . وإذا نهض المجتمع وتكاثر عناصره واتسعت الرقعة التى يعيش فيها ، قويت لغته واتسعت وغلبت على ما كان قبلها . .

واللغة بهذا المفهوم ليست منطقاً صورياً يتوسل به فى ضبط جهاز التفكير ، ونقل الأفكار ، ولكنها أوسع من ذلك مدى بكثير ، وهى ليست مجرد المخارج والأصوات المحددة ، والكلمات والعبارات المحددة ، والمعانى والدلالات المحددة ، وإنما هى كل ما اصطلاح المجتمع عليه للإبانة عن وجدانه العام ، ووجدان أفراده ، فهى تنتظم إشارات أخرى ، وأمارات أخرى ، وتندمج فيها حركات تقوم بها الجوارح ، وتدخل فيها دلالات ألوان ، وأشياء وأصوات غير التى تصدر عن اللسان ، وقوامها إلى جانب التلفظ ، عادات ومراسم واصطلاحات تعبر عن فعل الجماعة ، وفكر الجماعة ووجدان الجماعة فى مختلف الشئون .

ومع هذا كله فنحن نفتصر فى هذا المقام على جارحة اللسان الإنسانى ، وننظر فى علاقة هذه الجارحة بمجتمعنا الكبير ، ومجتمعاتنا الصغيرة ،

فلغتنا القومية — كما فهمها القدماء — هي لساننا القومى ، أو بتعبير آخر لساننا الجماعى . . إنها ليست لهجة خاصة تمتاز من غيرها بأنها لهجة الطبقات العليا ، وليست امتياز لإقليم من أقاليم الوطن الكبير ، وليست تعصباً لبادية أو حاضرة أو قبيل ، ولكنها كل اللهجات التى يتلاغى بها المواطنون ، وأبناء عمومتهم فى الوطن العربى الكبير .

وليس ينبغى أن نحتكم فى هذه اللغة إلى معيار تاريخى ، فنجعل لها مثلاً إنسانياً ماضياً لا ينبغى أن نتجاوزه ، فاللغة مستمرة ومتواصلة باستمرار مجتمعتها وتواصل سيرته ، وليس يناقض طبيعة اللغة أكثر من شدتها إلى أسطورة « العصر الذهبى » ، أياً كان هذا العصر ، وأياً كانت الحياة الاجتماعية فيه ، ذلك لأن المجتمع فى لحظته الراهنة قد تطور وتعديل ، عما كان منذ قرون ، وصور الحياة قد اختلفت عما كانت فى ذلك العصر الذى يُنعت بالذهبي ، وليس ينبغى كذلك أن يحتكم فى اللغة القومية احتكاماً جغرافياً يجعل مثلها الأعلى فى إقليم دون سائر الأقاليم التى يعيش فيها المجتمع أياً كان هذا الإقليم ، ومن الخير أن نعرف هذه اللغة بفطرتها الاجتماعية ، وألا نشدها بوسيلة مصطنعة إلى فترة مضت ، أو إقليم جزئى محدود ، وأن نُعينا على السير فى طريقها بأن نهض بمجتمعها فلأنها لا تنفصل عنه ، وهما دام حياً فاعلا ، لا يستطيع أن ينفصل عنها .

وكما أن للمجتمع علاقاته بالمجتمعات الأخرى ، يأخذ منها ويعطيها فكذلك اللغة تحكى هذه العلاقات بما تأخذه من المجتمعات الأخرى ، وبما تعطى هذه المجتمعات ، وليست هناك لغة لم تأخذ من غيرها ، ولم

تعط غيرها ، اللهم إلا تلك الجزر البشرية التي أريد لها أن تعيش في عزلة .
فهى وحدها التي تحتفظ بلغتها بلا تغير أو تبديل في صورها ودلالاتها .
ولغتنا القومية قد أعطت اللغات الأوروبية ، التي تبسط رقعتها على قارات
شاسعة كثيراً من الألفاظ الدالة على العلم والتجربة ، واستقرت هذه الألفاظ
وهى كثيرة في المعجم الحى لهذه اللغات ، واحتفظ بعضها بصورته العربية .
وإن دون بحروف لاتينية . وتعديل بعضها الآخر . وبقيت فيه دلائل
على أصله العربي . وتغير باقيا تغيراً جعل من المتعذر حتى على الدارس
المتخصص أن يعرف أصلها العربي .

والمجتمع هو الذى يشكل لغته : ويوزعها على طبقاته وعناصره ،
ومن ثم تنتظم لغته لهجات إقليمية وطبقية ومهنية أيضاً ، وهذه اللهجات
تعيش ما عاش المجتمع بصورته . ويبقى بعضها . ويفنى بعضها الآخر ،
ويتداخل بعضها في بعض ، يأخذ بعضها من بعض . وإلى جانب هذه
اللهجات تبرز لهجة معينة ، وتصبح اللهجة التي تجمع الأقاليم ،
والطبقات ، والمهن ، وهذه اللهجة هى العروة الوثقى في المجتمع كله ،
وهى شريانه الحيوى ، تقوى بقوة نزوعه إلى الوحدة وهى مرنة . تأخذ من
اللغات الأخرى وتعطيها ، وتحافظ في الوقت نفسه على قوامها المتميز ،
وتدافع عن وجودها . مدافعة مجتمعا عن وجوده !!

ولو عُرِفَت هذه الحقائق على وجهها ، وعُرِفَ معها قوة النزوع
إلى الاتحاد القوي خفّ ذلك الإحساس الذى يستشعره المثقفون بمشكلة
اللغة ، فقد واجهوا أولاً : اختلاف اللهجات في الوطن العربي الكبير ،

وهي لهجات تتقارب وتتباعدها بتقارب الوحدات الإقليمية وتباعدها ،
وواجهوا ثانياً : ذلك الاختلاف الظاهر بين اللهجة الفصحى واللهجات
التي تُسمّى بالعامية ، وهو اختلاف يجعل الواحد منهم يضطر إلى أن يفكر
بلهجة ، ويكتب بلهجة أخرى ، وواجهوا ثالثاً : توقف المعجم اللغوي منذ
قرون ، وعدم زيادته على الرغم من تواصل الحياة الاجتماعية الحضارية
فلما التقى العالم العربي بالعالم الغربي ، وشهد تطور العلوم ، ورقى الصناعة ،
وجد نفسه عاجزاً عن حكايتها بلغته ، ووقع في حيرة بين النحت والتعريب
والنقل .

وليس نزوع المجتمع العربي الكبير إلى الوحدة ، عملاً سياسياً بالمعنى
القديم للفظ السياسة » ، وليس استجابة لوجدان القومية العربية فحسب ،
ولكنه توجيه الحياة في هذا العصر بعد أن ارتفعت الحواجز الجغرافية بفعل
وسائل الاتصال الحديثة التي غيرت معدل المسافة بين الأقطار ، وقربت
الأبعاد إلى مدى كان يُعد في القرن الماضي فقط من الخوارق ، وأصبح
الآن من اليسير أن يُفطر المرء في قطر ، وأن يتناول غدائه في قطر آخر ،
وعشاءه في قطر ثالث ، ويسرت الطباعة والصحافة التقارب بين العقول
والقلوب في الجماعة الناطقة بلغة واحدة مهما اتسعت أقطارها ، وبفضلهما
تحولت الثقافة من امتياز لا يحصل عليه إلا الأغنياء الواجدون ، إلى
سبب من أسباب الديمقراطية يستطيع أن يحصلها الأكثرون بالتعليم ،
ثم دخل إلى الميدان ، ذلك العامل اللغوي الخطير الذي يكاد يسوّي بين
الناس في المعرفة والذوق الفني ، ونعني به الراديو الذي يوحد الألسنة ،

ويطبعها على النموذج الذى اصططلحت عليه الجماعة وارترضته ، وهذا الراديو جعل لكل جماعة جارتها الناطقة على سبيل الحقيقة لا على سبيل الحجاز ، وكما أن لكل فرد لسانه الذى ينطق به ، فإن لكل جماعة لسانها الذى تنطق به ، وهو جهاز إذاعتها ، فالتقارب بين اللهجات إذاً ، واقع لا شك فيه ، وهو يحدث بنظام وقوة وسرعة ، وكل ما فى الأمر أن نعين هذا التقارب على أن يبلغ غايته ، وأن نسايره ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ، وألا نقاومه بحال من الأحوال ، وإن استطعنا أن نشحذ حركته ، ونحث خطاه بعجلة متزايدة السرعة ، كان التوحد بين اللهجات أمراً قريباً ، وأقرب مما يتصور المتفائلون أنفسهم .

ويكثر الجدل بين المثقفين حول الاختلاف بين لهجة الحديث ، ولهجة الكتابة ، وكان الإحساس بهذه المشكلة حاداً فى الجيل الماضى عندما بدأت صور فنية جديدة فى الأدب العربى كالدرامة والقصّة ، وحاجتهما إلى الحوار ، ومدى حكاية هذا الحوار للواقع ، وفطن بعضهم إلى الحقيقة التى سقناها ، وهى أن اللهجات التى تنعت بالعامية ، لهجات عربية ، وليس ينبغى أن تقاس فى نحوها وصرفها ، على لهجة أخرى ، وأدت الدراسة ببعضهم الآخر إلى أن يستخلص من المعجم العربى القديم كثيراً من الألفاظ والعبارات التى تدور على ألسنة الناس فى أقاليم مختلفة ، ومن ثم كان التقارب بين اللهجة الفصحى وبين لهجة الحديث ، وأصبح من اليسير على الأدباء أن يصلوا إلى لغة متوسطة يفهمها المتعلمون وغير المتعلمين على السواء ، وتحفظ فى الوقت نفسه بخصائص اللهجة الفصحى ،

فى الإعراب والاشتقاق والتصريف ، ولن يمضى وقت طويل حتى تُصقل
اللهجات المستعملة فى الحديث ، وتتقارب وترتقى إلى مجال التعبير الفنى
ويراها أصحاب المواهب خليفة الاعتبار ، وتعين السينما ، والراديو ، كما
تعين الصحافة من ناحية أخرى على بلوغ هذا الهدف القريب .

ولكننا نرى لزماً علينا قبل أن ننتقل إلى المظهر الثالث من مظاهر
ما يسمى بالمشكلة اللغوية ، أن نقرر حقيقة تغيب أحياناً على الدارسين ،
وهى أن الثقافة ليس معناها التراث المدون فى الكتب فقط ، ولكنها إلى
جانب هذا ، وفوق هذا ، مجموعة من الصور والتعابير والعلاقات والتجارب
والخبرات غير المحفوظة فى الطروس ، وإنما يتلقاها الأفراد بالحكاية
والتلقين ، والدربة ، وانقسام المجتمع إلى مثقفين وغير مثقفين انقسام غير
صحيح ، ولا وجود له لأن جميع الأفراد بهذا المفهوم الاجتماعى مثقفون
تفاوت أنواع ثقافتهم ودرجاتها . وانقسام المجتمع إلى أميين وغير أميين ،
انقسام لا يقوم على مجرد العلم بالقراءة والكتابة ، وإنما يقوم على ما يكسبه
هذا العلم أصحابه من قدرات وخبرات وما يدفعهم إليه من مقام ملحوظ
فى مجتمعهم ، ولذلك كان التراث الثقافى القومى هو تراث الجميع ،
متعلمين للقراءة والكتابة ، ومثقفين من الحياة بالحياة .

وهذه الحقيقة البارزة ، تدفعنا إلى إمعان النظر فى مهمة معلم اللغة
الذى يُدفع الصبى إليه فى العام السابع من عمره وربما قبل ذلك ، فإن
هذا المعلم ينبغى ألا يسلكه فجأة من بيئته ومجتمعه ، وينقله نقلاً ، إلى
لهجة جديدة عليه ، تجعله يُحس بالازدواج اللغوى حتى يصبح مثله كمثل

الأجنبي يتحدث في بيته بلغة وفي الطريق بلغة أخرى ، ويستقر في نفس الصبي أن اللهجتين مختلفتان نوعاً ، أو درجة ولا يحس بما بينهما من تقارب شديد ويستمر يعاني « الإثنيتية » في شخصيته وفي وجدانه فهو عندما يتكلم يختلف عنه وهو يكتب . وعلى المعلم أيضاً أن يدرك ويفيد من تقارب اللهجتين ، وأن يتأى بجانبه عن النظر المنطقي العقلي إلى اللغة ، وأن يخلفها من « اللامساس » الذي ضحىها ، ويبرئها من التقنين والتعقيد ، الذي كان يشل حركتها ، والذي أقام علاقاتها وتصاريدها على فروض لم يكن لها وجود في الواقع اللغوي ، وكلما قربت الكتابة من الحديث كانت أقوى تعبيراً عن وجدان الفرد ، ووجدان الجماعة ، وأفضل في التقريب بين مختلف اللهجات ، حتى يبلغ المجتمع غايته المرجوة في تمام التوحد اللغوي .

وأعجب المشكلات التي واجهها المجتمع العربي بعامه ، والمجتمع المصري بخاصة ، إنما هي تعطل المعجم اللغوي عن القيام بوظيفته الحيوية ، فإن هذا المعجم ليس كتاباً جامعاً للمفردات والاشتقاقات والدلالات ، صنّفه فرد مجتهد ، ولكنه الرصيد اللغوي للمجتمع كله . ولما كان المجتمع حياً طويلاً العمر ، متشعب المسالك ، متداخل العلاقات كان هذا الرصيد ضحماً ، معقداً ، متشعباً ، ومتداخلاً ، وهو كالعلة التي يتداولها الناس في الحصول على الأشياء والخدمات ، تتغير صورها ، وتتعدل قيمتها ، ويضاف إليها ، ويسقط منها . . يضاف إليها ما يحس المجتمع أنه محتاج إليه ، ويسقط منها ما لم تعد له فائدة في حياته ، ولذلك كان من الضروري ، أن يكون لكل عصر معجمه الحي الذي يضم رصيده

اللغوى ، ولكننا فتحنا أعيننا فلم نجد لنا هذا المعجم الحى ، وإنما وجدنا معاجم قديمة ، ضمت رصيذاً ضرب فى إقليم بذاته ، وفى عصر بذاته ، وأعيدت هذه المعادن القديمة إلى الاستعمال ، ونحن نعرف بأن كثيراً مما ادّخرته ، لا يزال حياً فعالاً ، ولكننا نعرف كذلك بأن صوراً لفظية تعدلت وتغيرت وصوراً أخرى أضيفت أو انقرضت ، كما أن الدلالات أصابها التطور فيما أصاب ، ومن العجيب أن يستعمل المتفنون المحدثون من السفراء والنائرين هذه المعاجم القديمة بصورها ودلالاتها القديمة ، وأن النقاد والشارحين للأدب الحديث يحتكمون فى فهم النصوص المعاصرة إلى تلك المعاجم ذات القيمة التاريخية دون أن يدخلوا فى حسابهم العمر الطويل الذى انقضى منذُ جمعت ، وأخطر من هذا وذلك ، ما أحسته الحياة ، من فقر لغوى ، وهى تواجه العلوم الحديثة ، والفنون الحديثة ، والمخترعات الحديثة ، ولا تزال جامعاتنا تدرس بعض موادها باللغات الأجنبية ، ويقوم بذلك مواطنون مصريون من أولاد العرب ! وهم معلورون . وينهض المجمع اللغوى بالعبء ويمرّ بتجارب كثيرة بين تقنين ونحت ونقل ، وينشط المعلمون والمترجمون فيضيفوا إلى المعجم الحى المئات من المصطلحات والتعابير ، ولكنها جهود مهما عظمت يُعوّزها التوجيه والتنسيق ، ونحن مطمئنون إلى أن المجتمع فى فترته الجيدة هذه ، سيخلص المعجم العربى الحى من الجمود ، ومن الارتجال ، وسيوحدُ بين العاملين فى المجال اللغوى لكى تسابر اللغة نهضة المجتمع ، ولكى تُصبح كما كانت فى الماضى وكما يجب أن تكون إلى شخصيته تحقيق وسيلة العامة ، وشخصيات أفرادها .

عادات وتقاليد

.. وإذا نحن تأملنا في أنفسنا أفراداً وجماعات، ونظرنا إلى ما نقوم به طوال النهار، وشطراً من الليل، فإننا نجد أن أكثر هذه الفعال، اكتسبناه عن الجماعة بالحكاة والتلقين وما إليها، وقليلاً ما تفكر في هذه الفعال.. من أين أتت؟.. ما هي بواعثها؟.. ما غاياتها؟.. ما نفعها؟. والواقع أننا نصدر في حياتنا عن نموذج عام، وأنتنا نخضع لعادات وتقاليد رسيها المجتمع، وحافظ عليها، واعتبرها جزءاً لا يتجزأ عن قوامه، ومن علاقاته، وهي تقوم فيه وله بوظائف حيوية فعالة، وإن كنا لا نعي هذه الوظائف في كثير من الأحيان. وهذه العادات، وتلك التقاليد هي إطار ميراثنا الثقافي الجماعي، وهي تؤلف بنوداً أقوى القوانين، وأشدّها إلزاماً للخاضعين له، وهي بمثابة قانون غير مكتوب، لأن المجتمع يراها أقوى من أن تحتاج إلى تسجيل، ولأن أفراد المجتمع، يعرفونها في أنفسهم، ويلتزمون بها في سلوكهم دون أن يستشعروا ضرورة تدوينها..

وواجهت المجتمع المصري في مطلع العصر الحديث، مشكلة جعلته يتوقف ويتحير، ويتساءل عن هذه العادات والتقاليد فقد اتصل بالحضارة الغربية، ووجد فيها عادات أخرى وتقاليد أخرى، تختلف في بواعثها وصورها ووظائفها عما ألفه في أطوائه، وتطور المجتمع المصري بفعل هذا الاتصال الحضري، وما استحدثته من صراع، ومقاومة، وتسرّب، وكان

لزاماً عليه أن يعدل في بعض عاداته وتقاليده، بحيث تلائم تطوره، وانقسمت الطبقات المفكرة ، إلى قسمين ، أحدهما يتشبث بالواقع المألوف ، وثانيهما يدعو إلى الأخذ بحلة أو إلى الانتخاب من العادات الجديدة غير المألوفة ، والتقاليد الوافدة غير المتمثلة ما يلائم نزوع المجتمع إلى التقدم . . وسار المجتمع في طريقه فأخذ من القديم والحديث ما ساغه ذوقه ، وأحسن بنفعه العام له ، وكانت طبقات المجتمع تتفاوت في درجات المحافظة والأخذ جميعاً ، وتغيرت أنماط وأزياء وطقوس ومراسم ، وبقي الحديد على سطح الكيان الاجتماعى ولم ينفذ منه إلا قليلاً ، وظل القديم الصالح واضحاً يعمل عمله ، وكن ما تصور البعض أنه غير صالح في أطوار المجتمع ، ولم تنعدم وظيفته انعداماً تاماً ، ومن هنا تحول التفاعل بين التليد والطارف إلى ما يشبه الصراع النفسى فى أطواء الوجدان الشعبى ، وفى مكنون الوجدان الفردى معاً ، وصور الأدب الفصيح والشعبى جميعاً هذا الصراع ، وشغل العلماء به فى كل مجال يرصدونه، ويصنفون عناصره، ويدعو بعضهم إلى رأى معين فيه ، ولو أن الجميع ، التفتوا إلى وظائف العادات والتقاليد ، لأعانوا التطور ، وخففوا عن الوجدان عبء الصراع ، وقللوا من ضحاياه ، وشاركوا مشاركة أجدى فى توجيه الحياة . . ولسنا نريد فى هذا الفصل أن نعرض للعادات والتقاليد ذوات الوظائف المعروفة الواضحة ، ولكننا نعرض لما توهمه الدارسون والمثقفون ، من عادات ضارة، وتقالييد غير نافعة ، وهى التى كُنت فى وجدان الشعب ، أو أعذرت إلى سفسح كيانها الاجتماعى ، وبقيت فى طبقاته الدنيا ، تمارس جهراً أو سراً،

وتقاوم من سائر الطبقات ، ولن نفهم فاعليتها إلا إذا أدركنا أنها ميراث قديم متوغل في القدم ، لعلها تعود إلى ما قبل الحضارة ، وبقاؤها إلى اليوم ، وإن كنت أو انحدرت يدل في ذاته على بقاء وظيفتها الحيوية ، وإن انحسرت هذه الوظيفة عن معظم الكيان الاجتماعي حتى استقرت في موضعها على سفحه وقاعدته ، وهي تشبه إلى حد بعيد ما يمارس فيما يسمى بالجماعات المتخلفة في العالم ، فالقبيلة التي تقوم برقصة الحرب - مثلاً - قبل التوجه لقتال جيرانها ، إنما تستثير الخوافز على القتال أو تشحذ العزائم عليه ، والمحاربون يرقصون لنقل الشعور بالعزة ، ولا نقول التعبير عنه . والسحر المتعدد المعقد الذي يحيط بالفلاحة في الجماعة الزراعية يشحذ عواطف هذه الجماعة نحو حيوانها ونباتها ومياهها .

ولكننا نلاحظ أن هذه العادات لا تفرغ شحنة هذه الانفعالات لأن الصالح العام للجماعة يتطلب الإبقاء عليها ، وتقويتها والانففاع بها . وهي لذلك تركز وتبلور ثم تتحول إلى عوامل مؤثرة في الحياة ، موجهة لها ، ونحن نرى أن هذه الاستثارة سواء وجهت إلى القائمين بها أو إلى غيرهم ، أو كان المقصود بها نافعاً لهم أو ضاراً بعدهم ، فهي الغاية الوحيدة التي تنغياها هذه العادات وتلك التقاليد إذا مورست بحذق ، ولذلك كانت وظيفتها الأساسية هي شحذ انفعالات بعينها ، وتقويتها وتكثيرها وهي مشاعر ضرورية لحياة الجماعة . .

إذا أدركنا ذلك عرفنا قيمة العادات والتقاليد في مجتمعاتنا وتخففنا من وصفها بالخير أو السوء . . بالتقدم أو الانتكاس . بالرقى أو الانحطاط ،

وكانت مهمتنا الأساسية أن نعرف وظيفتها النفسية الإيجابية في الوجدان الشعبي ، ونجد مصداق هذا في كثير من الجهود التي نقوم بها في حياتنا اليومية ، وتسلك في مجال العادات والتقاليد ، وهي لا تحقق رغباتنا بمجرد القيام بها . وإنما ترفع من روحنا المعنوى ، وتربطنا بمجتمعنا ، وتعطينا دائماً النموذج العام الذى نحاكه في تصرفاتنا .

وهذه الحفلات التقليدية الكثيرة ، التي نقوم بها أفراداً وأمة في مناسبات مختلفة ، وفي فترات معينة ، وفي تواريخ ثابتة ، تقدم ذلك النموذج ، وتقوم بوظيفة الشدح لهم الأفراد والجماعات على القيام بعمل تريده الجماعة ، أو تقره الجماعة ، وتفيد منه ، فالآداب التي تقام بين حين وحين والتي تصحبها مراسم معينة وأزياء معينة وإشارات معينة ، نماذج عامه يصورها المجتمع لجميع أفرادها وجميع عناصره ، والمراسم والأزياء تدل في ذاتها على اهتمام المجتمع بهذه الآداب ، ويصور كل واحد منها علاقة معينة من العلاقات الاجتماعية . والمضيف والضيف نموذجان اجتماعيان في هذه الآداب قبل أن يكونا فردين اثنين ومؤاكلة كل واحد منهما للآخر في هذا المحيط العلنى ، وبهذا التقدير العام . وإشهاد الآخرين عليه معناه توثيق آصرة لم تكن موجودة ، ويتطلب المجتمع وجودها أو تقوية علاقة رُتت أو خفت لسبب من الأسباب ، واقتسام الرغبة وأكل « العيش والملح » وجرح الأصابع ولعق الدم وعقد أطراف الأزياء ، كل أولئك روابط يترع المجتمع إلى تحقيقها في كيانه وفي عناصره وفي أفرادها .

وحفلات الزواج من أوضح هذه التقاليد فلها لا تحتفل بالعاطفة

إبراهيم بين رجل وامرأة أو فتاة ، وإنما تحتفل بالرباط المقدس في نظر الجماعة ، وهو الرباط الزوجي . وعلاقة الزواج تتطلب من المجتمع أن يحتفل بها وأن يقرها وأن يشهد عليها وأن يسجلها وأن يعترف بشمراتها وبما تفرضه على كل طرف من أطرافها . وما تشهده في هذه الحفلات من موسيقى وغناء لا يدل على فرحة المجتمع فحسب ، ولكنه يدل أيضاً على الإشهاد العلني الذي يعد ركناً أساسياً من أركان الزواج واتخاذ مكان خاص وزى خاص للعروسين وتركيز الأضواء عليهما وإحاطتهما بالورود ، يحولهما من فردين اثنين لهما شخصيتاهما المعنيتان إلى نموذجين عامين . ومن أجل ذلك نراهما يتحولان إلى صور قديمة في خلد المجتمع ، صور الشعار والرمز : فيها من آثار مشيخة القبيلة ورئاسة الجماعة آثار لا يخطئها التأمل . ووضع كف « العريس » في كف العروس عند الغربيين ، أو وضع كف « العريس » في كف وكيل العروس عند المسلمين يحكى الآصرة التي يقدسها المجتمع والتي لا يكاد يقدس آصرة أعظم منها ، ويصور أمل المجتمع في بقائها وثيقة عزيزة لأن في ذلك الاحتفاظ بالكيان الاجتماعي كله وأزياء المدعوين وأزهارهم وهداياهم . . وموائد الطعام وألوانه وصحافه . إنما هي أجزاء من الصورة العامة ، أو بتعبير أدق ، إنما هي إطار للنموذج العام الذي يقدمه المجتمع في هذه المناسبة المقدسة عنده .

وعلى هذا النحو نستطيع أن نمضي في تفسير عادات كثيرة وتقاليد كثيرة على أساس نفسى اجتماعى ، فتشيع الجنائز وإقامة المآتم تعبر عن حزن المجتمع على فقد فرد من أفرادها ، لا باعتباره واحداً ، ولكن

باعتباره عنصرا فعالا مفيدا لمجتمعه ، تتعلق بحياته حيوات غيره وآمال غيره . والحنانة في ذاتها فوق هذا التعبير عن الخشوع والجزن تجسم عواطف اجتماعية وتشحذهم الأفراد على احتمال المصائب وتصور لهم بطريقة تمثيلية الذهاب به والعود بدونه ومواجهة الحياة بعده وهكذا . . . وفي الميلاد والختان وفي الاحتفال السنوي يبلوغ مرحلة معينة من مراحل العمر ، معنى اجتماعي وتعبير جماعي يدلان على علاقة الأفراد بعضهم ببعض في الإطار العام وفق النموذج العام، ولها كذلك وظائف تتطلبها الحياة من رفع الروح المعنوية وشحذ الهمة وبعث انفعال خاص تريده الجماعة في طبقاتها ومناصرها ؛ وهذا الانفعال لا يستثار لكي تفرغ شحنته بل يستثار ويسرب في مسالك النفس ليدفع الآحاد إلى القيام بعمل تراه الجماعة مفيدا لها يعينها على الاستمرار في احتمال العبء ، أو يضع على كواهلها مسئولية معينة أو يفرض عليها ارتباطا معيناً أو يلزمها بسلوك معين . . . وكل ذلك في نسق مرتب معروف مستقر يكون العرف الاجتماعي الذي يأخذ الفرد والمجموع باتباعه ويقاوم الخروج عليه ويعاقب ، ويكاد يخرج من الزمرة الجماعية من يضيق به أو من يقاومه أو ينكره .

فالعادات والتقاليد بهذه الصورة لها غاياتها التي يحددها المجتمع ولها وظائفها التي يريدها المجتمع وقد رأينا فاعليتها فيما يتصل بعلاقات العناصر والأفراد ، والجماعة كلها عادات وتقاليد تحكى تجانسها وتماسكها ونزوعها الدائم إلى التوحد ، 'وهي التي نستطيع أن نطلق عليها صفة « القومية » ، فاستعراض الجيش — مثلا— في مناسبات عامة معينة ليس حفلا يتبغي

مجرد السرور به والفرجة عليه ، ولكنه تعبير تريد الجماعة أن تؤكد في نفوس أفرادها وعناصرها ، فالجيش لم يعد مجموعة من الأفراد الأجانب الذين يبيعون خبرتهم المجردة من العاطفة القومية لكل من يطلبها ، كما كان الشأن في بعض الحضارات القديمة ، ولم يعد حفنة من الإنكشارية الذين يختطفون من ديارهم ، وينشأون في ديار أخرى بلا ولاء موروث أو عاطفة عائلية ترتقي وتوسع إلى أن تصبح عاطفة وطنية أو قومية ، ولم يعد حفنة من العبيد المماليك يستطيّلون على الجماعة بالدربة المتخصصة ، والسلاح المحترق والجرأة الوقاح ، ولكن الجيش الوطني أو القومي ، جارحة اجتماعية تجسم إرادة المجتمع أن يدفع عن ذاته وعن حماه . ومن أجل ذلك كان استعراضه تقليدا قومياً لأنه فوق قيامه بالتدريب أو شحذ همة أفراد ، يقوم برفع الروح المعنوية في الكيان الاجتماعي بأسره ، ويبعث غرائز الفتوة والكفاح وهي الغرائز التي تكمن في وقت السلم وتخف سورتها يطول الركون إلى الطمأنينة ، واستقرار أسباب الحياة في الوطن . وليس الاستعراض عبارة عن عرض كامل للجيش ، بجميع فرق وآلاته ولكنه انتخاب يمثل ما تتطلبه الجماعة في نفسها وفي نفسه . . ومن أجل هذا أيضاً حرصت الأمم على تثبيت المناسبات التي يقام فيها العرض العسكري . وزاوجت بين مواسم عامة معينة وبين الوفاء بهذا العرض . كما أنه يكون عند التأهب لمعركة أو عند النصر في حرب وهو في الأولى تعبئة نفسية عامة وفي الثانية إشباع لعواطف الرضى بقدرة المجتمع على حماية نفسه والتغلب على عدوه .

واقبال الكثرة على مشاهدة الحفلات الرياضية الكبيرة ليس مناسبة
يشبعون فيها هواياتهم فقط ولكنه شعيرة اجتماعية بكل ما فى هذه الكلمة من
معنى ، فالباريات الدولية والإقليمية ، والإعلان عن مواعيدها واتخاذ
شارات معينة فيها وأعلام خاصة تصاحبها ، والأزياء الخاصة التى يرتديها
اللاعبون .. كل هذا جهد قوى . فاللاعبون ينتخبون بعد اختبار ودربة
وشهرة ، لا لكى يرضوا فى أنفسهم غريزة الظهور فحسب ولكن لكى
يصبحوا نماذج جماعية تمثل أممهم وأوطانهم وأقاليمهم ، والمجتمع يحوطهم
بعواطفه وتقديره وتشجيعه ، وتعرف الهيئة الاجتماعية بمقامهم وتنتدب بعض
القوامين على الدولة لحضور مبارياتهم وتوزيع الجوائز عليهم .. والتقليد
الرياضى نموذج يؤثر الجماعة وتدعو مختلف العناصر والأفراد إلى محاكاته
والأخذ به واستثارة غرائز الكفاح فى النظارة وفى المتتبعين لأخبار المباريات
أو المستمعين إليها فى الراديو ، وظيفة إيجابية من وظائف الرياضة ..
والتشجيع فى أثناء المباراة لتأكيد النصر أو لتشجيع المتخلف . وظيفة أخرى
من وظائفها ، لأنها بعد ذلك ترفع الروح المعنوى وتدفع إلى الصبر والاحتمال
وتؤكد الأمل وتباعد اليأس .. وأهم من هذا كله وأدخل فى التقليد الرياضى
مصافحة المتبارين بعد النتيجة تصويراً للتسامح ، وإبعاداً لأثر الهزيمة ،
وتخفيفاً من وقع الفشل ، وتوثيقاً للأواصر الإنسانية كما يؤثرها المجتمع الذى
يحتفل بالرياضة ، ولا يراها مضيعة وقت أو وسيلة فرجة أو مناسبة متعة
وسرور .

ولكل مجتمع صغير ينتظمه المجتمع الكبير عاداته وتقاليده أيضاً ،

بعضها نماذج اقتبسها عن الإطار العام وبعضها أنشأه بنفسه ، وهى وإن اختلفت فى صورها إلا أنها تلتقى فى حوافرها ووظائفها وغاياتها ، فهى جميعاً نماذج يجسمها المجتمع الصغير لكى يسير على غرارها ، أفرادها وطبقاته وعناصره ، وهى جميعاً تقوم بخلق علاقة أو تقوية آصرة أو تأكيد رابطة تعين على بقاء المجتمع متأزر الوحدات ، مناسك الأجزاء ، والاحتفال بالمولد فى أحياء بعينها وعشائر بعينها ، وأقاليم بعينها ، من تقاليد هذه المجتمعات الخاصة وعاداتها ، فهى تذكر فضيلة مجسمة يؤثرها المجتمع فى صاحب المولد ، أو تذكر علاقة مقدسة يجعلها المجتمع فى صاحب المولد ، أو تذكر قدرة معينة يجب المجتمع أن تظل له أو أن توجد فيه . . وكل المراسم التى تصاحب هذه المولد ، تصور العلاقات المطلوبة والوظائف الفعالة ، بيد أن بعض هذه المراسم يشير إلى وظائف قديمة استقدمت إلى هذه المناسبة ، وتسربت إليها من عصر قديم ، فاختلطت ببقايا سحر ، وتحول هذا السحر الذى فقد مدلوله عند النزاعين إلى التفتيح من أى طريق إلى شعوزة ، وبقى الاستهواء النفسى يصاحب هذه الفعال عند الدهماء . . وصاحب المولد فى الحى أو العشيرة أو الإقليم فوق هذا كله شعار المجتمع الصغير أو الكبير الذى يحتفل به . . والاحتفال بالمولد فى هذه الناحية مناسبة جماعية منتظمة ، تقوى فيها العلاقات أو تتجدد لا بين أفراد المجتمع فحسب ولكن بينه وبين المجتمعات الأخرى التى تجاوره أو تصهر إليه أو تتعامل معه . ومن ثم كانت المولد ، وينبغى أن تكون ، مناسبات أخوة وتعامل وتجارة !

وليس يفوتنا ، ونحن نتحدث عن العادات والتقاليد أنها سمة أساسية من سمات مجتمعتنا وكل مجتمع آخر ، وهى عندنا بمخاوفرها وصورها ووظائفها كما هى عند غيرنا ، وكل ما فى الأمر اختلاف شكلى كاختلاف لغة عن لغة وزى عن زى ، واصطلاح عن اصطلاح ، وما من مجتمع يزعم أنه يعيش بلا عادات وبلا تقاليد ، وهو لو فعل لأنكر وجوده لأنه يقوم بهذه المراسم ولا يستطيع أن يستغنى عنها بحال من الأحوال . وإنكارها جملة معناه إنكار الروابط الاجتماعية ، والوظائف الجماعية ، ومسيرة المجتمع لهذا الإنكار معناها ضعفه أو شيخوخته أو عجزه عن الملازمة بينه وبين الحياة . بيد أن هذا لا يمكن أن ينسينا فعل التطور فى المجتمع وتأثيره بالثانى فى عاداته وتقاليده ومن ثم كان لزاماً على المجتمع القوى أن يقوم بعملين أساسيين : أولهما ، المحافظة على العادات والتقاليد ذوات الوظائف الإيجابية التى تنزع إلى النفع العام والتى تستهدف تماسك الجماعة ونزوعها الفطرى إلى الوحدة . وهذا النزوع فى مجتمعتنا المصرى أصل من الأصول التى تفرضها الشخصية المصرية فرضاً ، وتدفع إليها البيئة المصرية دفعا . وثانى العاملين ، أن يعدل المجتمع فى وعى وأناة وإدراك كامل لمقتضيات التطور وغاياته من صور العادات والتقاليد التى ضعفت وظائفها أو انقرضت ، والتى كمنّت فى أطواء الوجدان الشعبي ، تخليصاً لهذا الوجدان من الصراع النفسى فى الفرد وفى الجماعة ، وهو الصراع الذى يبدد القوى ويضعف الهمة ويفكك الأواصر ويكاد يطمس الهدف المنشود . والمجتمع فى هذين العاملين مطالب بوساطة عقوله المفكرة ، وعواطفه

المعبرة ، وإرادته المدبرة أن يرى العادات والتقاليد مما تسرب في تضاعيفها من السحر ، ومن الشعوذة ، ومن بقايا الوثنية وأن يخلصها من الاستئمان إليها والاستهواء المضلل بها ، فإن هذه الاستئمان وذلك الاستهواء كثيراً ما يدفعان الدماء إلى الاعتقاد بفقدان العلاقة بين الرغبة وبين العمل ، حتى أنهم يتصورون أن رغبتهم تتحقق بمجرد السحر والتوسل وغيرهما ، مع أن العادات الصالحة والتقاليد الصالحة إنما تشد الهمة عند الرغبة ، وترفع الروح المعنوى عند الهوى بتبعية من التبعات ، وتعين بذلك الأفراد والجماعات على القيام بأعمال تحقق رغبتهم وتدفع عنهم عادية اليأس ، وتشجعهم عند الإخفاق ، وتجدد عزيمتهم على معاودة العمل . .

ومن التقاليد التي فقدت وظيفتها ما كان منها متصلاً بالملوكية الطاغية ، والإقطاعية الباغية ، ومراسيمها التي كانت تدفع المجتمع إلى أن ينكر الأفراد وجودهم في سبيل وجود فرد واحد ، وقد لا يكون من أرومة المجتمع نفسه ، أو حفنة من الأفراد الواجدة المحتكرة للخير . والمتأمل في صور هذه المراسيم يجدها تصور « النموذج العام » خضوعاً كاملاً ، واستسلاماً تاماً لذلك الفرد الذى مكنته تلك المراسيم من التخيل لنفسه باستبعاد أفراد المجتمع واستغلال جهودهم ، وامتلاك وطنهم ، وهذه الصور تمثل بما يشبه المطابقة الكلية الولاء وحركات الخضوع بالخطوات المتخاذلة ، والانحناءات المتكررة ، وتقبيل الأرض وأطراف الرداء واليد ووضع الكف على الكف ورمزاً للامتثال ، وهى تنتظم فى الوقت نفسه ألقاباً انقرضت دلالاتها ، وصيغاً لا تلائم كرامة الإنسان وعزة الجماعة . وأسماء بلا معنى وأزياء مزركرة

ومذهبة وأدوات أثرية وما إلى هذا بسبيل . . على المجتمع الذى حقق وجوده وعرف نفسه الجامعة أن يظهر وجدانه من أمثال هذه العادات والتقاليد التى فقدت وظيفتها ، أو بعبارة أصبح التى كانت لها وظائف مفتعلة مصطنعة لا تلائم فطرة المجتمع ، ولا بيئة المجتمع وعليه أن يتخلص من الرواسب التى كانت تفلن إرادته وتكبث رغبته وتجعله يخاف حتى من الزم ! ! عليه أن ينفذ عن كيانه شوائب الخرافة ، وأن يبدد عناصر الجنوح إلى الشعوذة وأن يبطل السحر المقتعل ، وأن ينحل فى مكان هذا كله مراسيم جديدة تقف إلى جانب عاداته الصحيحة وتقاليدته ذات الوظيفة الفعالة وتقدم له المثل الذى ينشد ، والنموذج الاجتماعى الذى يصبو إليه تحقيقاً لنزوعه الأصيل إلى القوة والوحدة والمنعة . . .

اللبنة الأولى

.. والكيان الاجتماعى بعناصره وطبقاته وأفراده كالجسم الحى يتألف من خلايا متجانسة متماثلة ، وهذه الخلايا تقوم منه مقام اللبنة التى تؤلف بناء معقداً كبيراً شاهقاً . واللبنة الأولى لمراقبها وقيام المجتمع بها هى الأسرة ، فالمجتمع ، أياً كانت صورته وأياً كانت مرحلته من التطور وأياً كانت ثقافته إنما يقوم بالأسرة ، فهو فى حقيقته وجوهره عبارة عن أسر تتألف من أبناء وبنين ، وبين هذه الأسر وشائج رحم ، وروابط صهر ، وعلاقات تعامل ، وهى جميعاً تستشعر إلى جانب العاطفة الأسرية عاطفية قومية أو وطنية تجمع الطبقات والهيئات والعناصر كلها فى وحدة شعورية متبلورة هى الولاء للقوم أو الشعب أو الأمة أو الوطن .. ولعل من أمتع المعضلات التى حاول العقل البشرى أن يعالجها أيلم طغى المنطق الشكلى على غيره من ألوان الفكر .. هل وُجدت البيضة أولاً أم الدجاجة ؟ .. ولعل هذا العقل فى جهاده لمعرفة العلة الأولى قد تتبع حلقات الكائنات والموجودات واحدة فواحدة . فوجد أنه ينهى آخر الأمر من حيث بدأ ، فالدجاجة من البيضة ما فى ذلك شك .. والبيضة من الدجاجة ما فى ذلك شك أيضاً ولكن أيهما أسبق فى الوجود الأول ؟ .. . وكذلك يعن لأصحاب علم الاجتماع أن يتساءلوا أحياناً : أنشأت الأسرة من الزواج أم نشأ الزواج من الأسرة . فنحن نلاحظ فى مجتمعنا

الحاضر أنه ما من أسرة إلا وكانت ثمرة لزواج ، وكذلك الحال فى سائر المجتمعات البشرية التى عرفها التاريخ ، وإن كانت شريعة الزواج تتسع فى حقبة أو مجتمع فتحلل ما حرمته حقبة أخرى أو مجتمع آخر . . . وأصحاب علم الإنسان يؤكدون أن الأسرة قديمة قدم المجتمع البشرى بل هى أقدم منه بكثير . . . فالتدبيات العليا ، ومنها القردة العظام تحيا حياة فاعلية واضحة المعالم والمراسيم يقوم فيها الذكر مع أنثاه أو حريمه وأبنائه مقام الأب فى الأسرة الإنسانية من التجذير والحماية والرعاية جميعاً . . . ويكذب علماء النفس ما ذاع أخيراً على يد تلاميذ « فرويد » والمسرفين فى تفسير مذهبه من أن الجماعة الإنسانية قد مر عليها حين من الدهر كانت تعيش فيها عيشة إباحة واختلاط لا تعرف المحارم . ذلك لأن الغيرة وهى أصل من أصول الأثرة والحيازة والملكية موجودة بين ذوات الأربع فى كثير من الحيوان . . .

وما يعيننا بطبيعة الحال أن نعرف هل قامت الأسرة فى تلك العصور السحيقة عن زواج له قواعد ورسوم أم لم تقم . . . ولكن الذى يعيننا أن شعائر هذا الزواج وشرائعه متمكنة من النفس البشرية منذ عهد لا ندرك كنهه . وأنه قام لتنظيم هذه العلاقة التى تمس أصلاً من أقوى الأصول فى الحياة ، وهو حفظ النوع البشرى فهو ينظم العلاقة بين شريكين كل منهما قبل الآخر ، وينظم هذه العلاقة قبل ما يصدر عنهما من نسل ثم هو بعد هذا كله ينظمها قبل المجتمع .

وقد مر بنا فى الفصل السابق كيف احتفل المجتمع بهذه اللبنة الأولى

وكيف أحاط بدايتها ونماتها بالتقديس والعناية والحماية أيضا وكيف أبرز لجميع أفراد النموذج العام الذى يرتضيه ، والذى يلزمهم بمحاكاته. ومجتمعنا المصرى من أكثر المجتمعات احتفالا بالزواج وتقديساً له ومهابة للعلاقة الزوجية ، وتأكيداً لعواطف الأبوة والأمومة والبنوة جميعا. ولكم عبر وجدانه فى أمثاله وأغانيه وملاحمه وصاياه عن هذه العاطفة ، فنحن نجد الوجدان الشعبى يرغب عن تلك الغنائية التقليدية فى الشعر القصصى التى اتجهت بكليتها تقريبا إلى الحب العذرى أو الأفلاطونى وجعلته عاطفة حزينة تصطبغ بعادات المجتمع وتقاليده المجتمع ، ثم تحولت به إلى حلقة تقليدية يبكى الشاعر فيها ظللا واقع له ، أو يتغزل بمثال لا حقيقة فيه أو ينحرف عن الفضائل الثابتة ، ويتغنى بالتحلل الاجتماعى والشذوذ الجنىسى . وجسم الوجدان الشعبى الحب المتعقل ، أى حب الرجل لزوجته وعطفه عليها وخوفه من فراقها والبكاء عند توديعها والاحتفاظ بذكراها والفرح بلقائها . ولم يجعله وقفاً على جانب الرجال وحدهم ، بل رسمه مشتركا متبادلا ، وأجرى على لسان الزوجة مثلما أجرى على لسان الزوج مختلف العواطف المبهجة أو المحزنة . وهذه الخصلة إن دلت على سمة فنية ، فإنها تدل فى الوقت نفسه على النموذج الاجتماعى العام . وأنت ، إذا تصفحت سيرة بنى هلال مثلا فإنك تجد الشواهد الكثيرة الناطقة بهذا الواقع النفسى فالجازية وهى الأم المثالية فى تلك السيرة الشعبية ، وشكر الشريف زوجها . يفصحان عن هذا الضرب من العاطفة الزوجية . وأنت تجد الزوجات والأزواج فى الملاحم الشعبية سواء فى هذه العاطفة . كما أنك تلمح الأبوة

مجسمة في الأبطال جميعا والأمومة مشخصة في النساء جميعا، وتلمح إلى جانب هذا كله الحب الممزوج بالاحترام عند الأبناء والبنات بلا استثناء . ولن تطلع من هذا الوجدان الشعبي على تحلل أو شذوذ أو انحراف . ذلك لأن المجتمع لا يمكن أن يعمل على إضعاف ذاته ، وتوهين علاقاته ، وتفكيك أواصره . ومن ثم أسقطت الملاحم كل ما يتعلق بالشذوذ والتحلل ، لا لأن الشعب لم يلاحظه في العناصر المتخاذلة والأفراد الضعاف أو المرضى ولكنه أثر أن يكون إنكاره لهذه الرذائل بحذفها من ملاحمه حذفاً يكاد يكون تاماً .

يبد أن هذا لا يمنع الوجدان الشعبي ، بما جبل عليه من النزوع إلى النقد والتقويم والإصلاح من ذكر هذه الرذائل في نوادره وملحه ونكاته وهو بهذا يصفها أمام أفراد « على المشرحة » محلها ويدعو بطريقة غير مباشرة وغير وعظمية إلى محاربتها والتخلص منها ، وكما جسم فضيلة الرابطة الزوجية في ملاحمه وأكدها في وجدانه فكذلك جسم رذائل التحلل والانحراف في سخره وتهكمه لكي ينفر منها ويعمل على تخليص أفراده من الوقوع فيها .

والمجتمع المصري بقدس الأسرة ، ويكبر من شأن الزواج ، وهو على الرغم من الظروف الكثيرة التي مر بها في تاريخه البعيد والقريب لا يزال ينشئ بهذا التقديس للأسرة والإكبار للزواج . ولقد دلت الإحصائيات على أن هذا المجتمع بنجوة من الخلل الكبير الذي استحدثته الحروب بين تكافؤ الجنسين في العدد . ومراسم الزواج عقدة ترتبط في البيئة الريفية بمواسم الحصاد فلا يكاد يبلغ المبرء سن الرشد ويحصل على عمل ويستقر فيه حتى يقبل على الزواج وهو في هذه الناحية يختلف كثيراً بل يباين بعض

المجتمعات الغربية التي شاع فيها الانصراف عن الزواج وعن الأمر
أدى بأحد الكتاب الغربيين إلى أن يؤلف كتاباً عنوانه « إفلاس الزواج
ودفعت الظروف الاقتصادية، إبان الحرب وبعدها، المجتمع دفعا لا

يعدل في مراسيم الزواج تعديلا يمس مظهرها ولا يمس جوهرها فإن الطبقة
الوسطى تخففت من نفقات الاحتفال واستبدلت به « اجتماعاً عائلياً
يجمسم النموذج الاجتماعي المنشود ويدفع إلى تقوية الأواصر ويؤكد
بالبنية الأولى وهي الأسرة . ويسرب في النفوس مشاعر البهجة بميلاد
جديدة والأمل في رفاتها وإثمارها واكتفت بالإعلان في الصحف إلى
الركن الذي لا يتم الزواج بدونه وهو الإشهاد العلني الدال على اعتراف
المجتمع بهذه العلاقة الجديدة وإقراره لها لمسايرتها نموذجها العام . . ولم
الزواج عند الذين يقدرون قيمته الاجتماعية وسيلة تظاهر فردى في
الشرف، وطبعت الحياة في المدينة المكتظة معدات الزواج بطابع الفخامة
والاستمرار لا بطابع الزينة والكثرة وإن زادت على القدرة وتجاوزت
المسكن ولاحظنا في بعض البيئات المتعلمة عدم التفاني في طلب المهر
حتى يقبل الرجل على حياته الاجتماعية الجديدة دون أن ترهقه البدايات
ونحن على يقين من أن هذه المراسيم الجديدة التي تحل محل القديمة
بالوظيفة الاجتماعية خير قيام وسوف تشيع في الكيان الاجتماعي كله
اختلاف بيئاته وطبقاته .

ودخلت المرأة إلى سوق العمل في الطبقتين الوسطى والدنيا وكان ذلك
مسايراً لطبيعة الحياة وظروف التطور الاقتصادي، فالواقع أن المرأة المص

لم تكن حبيسة جدران وهيدة دار بالمعنى الذى تبادر إلى بعض الأذهان
فى الجبل الماضى وفى هذا الجبل ، فقد كانت فى ريف مصر سائرة
أو كالمسافرة تعين زوجها فى عمله ، وأدى قانون تقسيم العمل
إلى تخصصها وتخصصه ، كما كانت فى المدينة هى المدبرة لشئون البيت ،
القوامة على تربية البنين ، الساهرة على مصالح الجميع . ولما أخذت تتحول
مصر رويداً رويداً ناحية الصناعة وضافت التربة السوداء بأهلها المتكاثرين
واكتظت المدن وتركزت فيها أسباب الإدارة والأخذ والعطاء ، وارتفع
مستوى المعيشة ، وانتشر التعليم تأهلت المرأة فى أول أمرها لمهن التمريض
والقبالة والتدريس ثم اقتحمت سائر الأبواب بعد ذلك تقريباً وأخذت
تستعد للتبؤوس بمهن التقاضى والهندسة وما لىها بسبيل . ولم يؤثر ذلك فى
الرسم البيانى للإقبال على الزواج ، كما حدث فى أوروبا وأمريكا ولكنه
على العكس أعان هذا الخط على الاطراد والارتفاع ، وكان قد آذن
بهبوط ، ذلك لأن الرجل الذى كان يخشى من بناء الأسرة وتبعات الزواج
أصبح يستطيع متعاوناً مع زوجته العاملة أن ينهض بمسئولية الحياة العائلية .
فأخذت المرأة المتعلمة العاملة تستطيع أن تنوب عن ولى أمرها فى تجهيز
نفسها للزواج ، وأدى هذا التعاون بين الشريكين منذ اللحظة الأولى إلى
التخفف من المراسيم القديمة فدفعها المجتمع بذلك إلى أن ينفض عن كاهله
تلك المراسيم وأصبح فى ذاتهما نموذجاً تقدمه الطبقات الوسطى المتعلمة
إلى سائر البيئات الاجتماعية .

واستتبع الحرب الماضية ازدياد عدد العاملات عند سفح الكيان
الاجتماعى ، ورأينا الظاهرة التى تماثل ما شاهده المجتمع الغربى إبان الثورة

الصناعية ، وهذه الظاهرة هي التي سميت عند الغربيين بخروج صاحبان
« الجوارب القصار » اللاتي يعملن في مصانع الأزرار والسجاد والنسيج
وجمع المواد وتصنيفها وبيعها . وكان موقفهن من الزواج ، كموقف
المتعلمات سواء بسواء إذ استطعن أن يدخرن لتجهيز أنفسهن لحياتهن
المقبلة وساعدن على الإقبال على الزواج بتعاونهن مع الشركاء الذين يقومون
باختيارهن كما أنهن قمن نيابة عن أولياء أمورهن بما تتطلبه مراسيم الزواج
من نفقات ! وبدخول أولئك وهؤلاء إلى سوق العمل تغيرت الصورة
الظاهرية لقوام الأسرة ولكن جوهرها ظل سليما لم يندش ، وإن واجهت
هذه الأسر الجديدة مشكلات جديدة لم يكن للمجتمع بها عهد ، أو
كان يألفها على نطاق ضيق لا يؤبه به ، ومن هذه المشكلات رعاية
الطفولة الناشئة من شريكين يضطرهما عملهما إلى مغادرة البيت شطرا كبيرا
من النهار ومنها القيام بالخدمة المنزلية ، ولكن الحياة التي تفيد أبدا من
التجارب وتوازن أبدا بين نظمها ومقتضيات التطور تدفع إلى التخلص
من هذه المشكلات ، يعين على ذلك التخفف من العمل المنزلي ، واعتماد
أفراد الأسرة على خدمة أنفسهم بأنفسهم ، ومحاولة الموازنة بين العمل الخارجي
والعمل الداخلي واستعانة المقتدرين بالآلات التي توفر الجهد والوقت معه
وسوف تدفع هذه الظاهرة إلى شيوع المؤسسات التي تنوب عن الأمهات
في رعاية الرضيع والصغير وشيوع مدارس الحضانة التي ترعى أبناء الغد
في المرحلة التي تسبق التعليم العام ..
واحتفل الأدب الشعبي الحديث بخروج المرأة إلى سوق العمل واتخاذها

خطأ من الاستقلال الاقتصادى وتغيير شخصيتها بالنسبة إلى شريكها وإلى العرف القديم ، ورأينا القصص والأغاني والنوادر التى تحكى هذه الظاهرة ، وتبالغ فى تصويرها مسيرة للوجدان الشعبي فى نقد أفرادها وتصويب سلوكهم وتقوم شخصياتهم وعدم التخلّى عن نماذجهم القديمة قبل أن يستكمل اختيار النماذج الجديدة والتأكد من سلامتها ، وقدرتها على القيام بوظائفها الاجتماعية فى توثيق الأواصر بين عناصر اللبنة الأولى فى المجتمع وهى الأسرة من ناحية ، وربط هذه اللبنة بالكيان الاجتماعى العام بأسبابها القوية المتينة من ناحية أخرى ، ومن أجل ذلك لاحظنا كيف أخذ الوجدان الشعبى يتخفف من النقد شيئاً فشيئاً ويتجه إلى معالجة الظروف الجديدة معالجة إيجابية وينظر فى تفاصيلها وخصائصها نظرة فاحصة ، ولن يمتضى طويل وقت حتى ينصرف عن هذا الوضع إلى غيره بعد أن يتأكد من وفائه بالغاية التى ينشدها وهى سلامة الأسرة . والدارس لهذه النقدرات فى حداثتها الأولى وفى موضوعيتها بعد ذلك يلاحظ أن المجتمع المصرى لم تأخذه الدهشة من خروج المرأة المتعلمة إلى سوق العمل وبروز المتأهلة ببعض الخبرة إلى سوق الصناعة ، ذلك لأن العمل لا يناقض الأسرة فى نظر المجتمع فالمرأة كانت تعمل فى البيئة المصرية دائماً ، سواء أكان ذلك فى الحقل أو فى البيت ، وكل ما حدث إنما هو تغيير فى سوق العمل أدى إليه التطور وهو لا يحرص على شىء حرصه على الموازنة بين عمل المرأة وواجبات الأسرة ..

ويخطئ من يظن أن الشعب المصرى ، شعب مزواج كما ذهب إلى

ذلك كثيرون من الباحثين الغربيين الذين التفتوا إلى هذا الشعب متأثرين بأفكار سابقة وعقائد خاصة لونت آراءهم فيه . والواقع أن الشعب المصرى من أكثر شعوب الأرض نزوعاً إلى الاستقرار بصفة عامة ، والاستقرار العائلى بصفة خاصة ، والنموذج الذى أكيده فى أساطيره القديمة وفى ملاحمه وفى قصصه وأغانيه أيضاً يقطع بأنه يؤثر سلامة الحياة الزوجية من كل تقلقل وكل اضطراب ويحرص على حمايتها من أى عنصر يفسدها أو يثيرها أو يعصف بها . ولذلك نرى أن الأصل عند الشعب المصرى هو عدم التعدد . . والمجتمع لا يبيح للرجل أن ينصرف عن زوجته إلى غيرها إلا المبرر قوى وفى أضيق الحدود ومعنى هذا أن الوجدان الشعبى لا يرى فى الزواج عملاً طائشاً أو مجرد إشباع لنزوة أو متعة ولكنه يراه ضرورة من ضرورات الحياة ويتزهد عن الطيش والهوى والاستمتاع الرخيص . وليس من شك فى أن النموذج الإقطاعى القديم والدخيل هو الذى حاول أن يكسب نفسه رخصة الزواج بلا ضابط اجتماعى عام ، لأن الإقطاع لا يستشعر مسئولية اجتماعية قبل سلطة أعلى منه ، ولا يحس فى نفسه من هذه الناحية رقابة اجتماعية كرقابة الضمير ، ودفعه ذلك إلى أن يبرر مسلكه على الأجيال ووضع نموذجة الذى لا يستقيم مع الوجدان الشعبى العام ، وإنما يستقيم فقط مع الوجدان الإقطاعى الخاص . . والوجدان الشعبى وهو الذى يتحول فى كثير من الأحيان إلى رأى عام وإلى إرادة عامة كثيراً ما أعلن عن نفوره من التعدد بلا ضرورة ملحة وبلا سبب صحيح تقره الجماعة ، وكان الوجدان الشعبى أعمق إدراكاً لروح الشريعة الإسلامية السمحة

التي رخصت التعدد . وأنت تستخلص من هذا كله أن الهيئة الاجتماعية رقيقة على اللبنة الأولى ، وهي الأسرة ، ساهرة على سلامتها ، عاملة على تصحيح أوضاعها بحيث تسير النموذج الذي وضعت .

ولم يكن المجتمع المصري ، وهو أقدم مجتمع متجانس عرفه التاريخ ، بدعا بين سائر المجتمعات المماثلة ولذلك فقد حرص منذ أحسن وجوده أن يضع القواعد التي تنظم اختيار الشريك . . كانت في يد ولي الأمر وهو الأب عندما كان يسمح بالزواج بغير الراشدين ثم اعترف بإرادة الشركاء أنفسهم إلى جانب أولياء أمورهم عندما نزع المجتمع إلى حماية اللبنة الأولى من سوء الاختيار غير المرتكز على البصيرة والإرادة وعندما حدد السن الأدنى للراغبين في الزواج . وفي جميع الفترات كانت هناك نظم تختبر فيها قدرة الشريك على القيام بالتزاماته العائلية ، ولما كان المجتمع المصري من المجتمعات التي أنشأت الحضارة في العصر القديم منذ آلاف السنين فقد تجاوز المرحلة البدائية مبكراً ، ونأى بجانبه عن تلك الوسائل التي فرضتها المجتمعات المتبدية كاختبار الشريك بالقدرة على احتمال عدد معين من ضربات السوط أو التعرض للدغات النحل أو البراعة في اصطياد رؤوس العدو ! وآثر المجتمع المصري وسائل أخرى ، وقد كان مجتمعا متحضراً مستقراً وتركز هذه الوسائل في اختبار قدرة الشريك على إعالة زوجته وبنيه ، والنهوض بمسئوليته الخاصة والعامة معا ، وظلت هذه الوسائل قرناً متطاولة تقوم بوظيفتها الاجتماعية خير قيام ، وإن تعددت رسومها وتنوعت صورها من بيان أرض يملكها ويغلها ، أو القيام بعمل

أو مهنة تدر عليه كسباً موصولاً ، أو مقام اجتماعي يجعله صاحب نفوذ وسلطان . . ومن الخير أن نذكر هنا أن زواج الأطفال غير الراشدين كان سمة من سمات النظام الإقطاعي الذي يقوم بتوريث الأعمال والمهن والمراتب الاجتماعية ، وهذا التوارث لم يكن يناقض اختبار الشريك لأن هذا الاختبار كان متضمناً في الإقطاع لا يحتاج إلى ظهور أو إلى تجربة ، وكان بقاؤه بعد ذلك تصوراً ذاتياً لا غناء فيه ، اللهم في البيئات الزراعية التي ظلت برغمها خاضعة للإقطاع . ولم يترك الشعب هذا التحول يمر بلا تعليق ولكنه كان كعادته يتزعج إلى نقد الحديد حتى يتم له اختباره ومن هنا استمع المصريون إلى أغان كثيرة تنفكه بسلطة الدولة في تحديد سن الزواج للفتاة ! . . واحتفل الشعب إلى جانب ذلك بالحد الأعلى للسن ، وهو ما لم يوضع فيه نص قانوني كالحد الأدنى ، ولم ينظر الشعب إلى زواج الشيوخ في ذاته ، وإنما نظر إلى التباين في السن بين الشريكين ! زواج الشيخ من فتاة في سن ابنته أو أصغر ، وزواج المرأة العجوز من فتى في سن ابنها أو أصغر ، وألف المجتمع من هذه الصور غير المتكافئة في قصصه وأمثاله ونكاته رسوماً كاريكاتورية شتى . ولم يكن هدفه مجرد الضحك أو التندر ، ولكنه كان يضع بطريقة سلبية نموذجاً الذي يعتمد على التكافؤ في النظر إلى الحياة ، ويدعو بوسيلة غير مباشرة إلى حماية البنية الأولى من هذا الخلل الكبير في النسبة والتناسب بين ركنيها الأساسيين ، وهذا أنت ترى أن وجدان الشعب كان أسبق وأدق حتى من القانون المكتوب ، ذلك لأن هذا القانون يجيء دائماً متأخراً عن

العرف ، ويجيء تسجيله ، وهو يتطور ويفيد من السوابق والتفاصيل التي لم تكن في ذهن المشرع عند وضع بنوده .

وربما كان احتفال المجتمع المصرى بالقواعد التي ترسم الدوائر المحددة لاختيار الشريك من أوضح السمات التي تظهرنا على إحساسه بذاته دائماً أبداً ، ومحافضة على وجوده دائماً أبداً والانتباه إلى كل شبهة يتصور إخلالها بالقوازن فيه أو إضعافها للروابط التي تشد لبناته بعضها إلى بعض ونحن نمر بالقواعد الداخلية والخارجية المقررة التي تبين الحرام والحلال في الزواج والتي تذكر في تفصيل الأجيال التي يكون الشريك منها ، ونقف عند القواعد الأخرى التي تحمى المجتمع من التسرب الأجنبي في داخل كيانه ، فقد كانت العصبية القديمة في الماضي تحرم على بعضها الإصهار إلى بعض ولا تبيحه إلا إذا كان مسائراً لعلاقات المودة بين عصبيتين أو مستحدثاً لهذه العلاقات . والوجدان القوي أوسع من الوجدان القبلي وإن كان يشبه في هذه الصفة ومن هنا كان المجتمع المصرى كثيراً ما يتردد ويتحرج ، بل يأنف أحياناً من زواج المصريين بالأجانب ، ونقصد بهم أولئك الذين لا يرتبطون معه بأواصر القرابة أو الجوار أو المودة ، والذين تختلف مقومات ثقافتهم عن مقومات ثقافته ونظرة المجتمع المصرى إلى الرجل والمرأة في هذه المسألة سواء ولكنه ساير الفطرة في درجة التحريم بين الجنسين فكان موقفه مع المرأة أقوى منه مع الرجل ، ولكم قاست الحضارات السابقة من التفريط في هذا الوعي الاجتماعي بل ولكم كان تسرب الأجانب إلى كيان المجتمع عملاً من أعمال الإصرار تدفع

به قومية معادية أو دولة معادية ونتائج هذا وذاك يعرفها المؤرخون والاجتماعيون ولو كشف النقاب عما دفعت إليه بعض القوميات المتهوسة من التخلي الظاهري عن ولائها القومي بل وعن دينها والتسرب في مجتمعات تباينها لاستطعننا أن نفسر كثيراً من الظواهر السياسية في المجال الدولي ١ وكان الشعب المصري حساساً جداً في هذه المسألة بالذات ، وهذه الحساسية تجسم شعوره بذاتيته العامة وحرصه الكامل المستمر على سلامتها . وانعكست حساسيته هذه على أدبه وبخاصة عندما التقى بمحاضرات أخرى ، والتقى الأدب الفصيح والشعبي في التعبير والتصوير والنقد ، وما نظن أن حساسيته بها ستخف ، ذلك لأن النموذج الذي وضعه لعناصره وأفراده لم يتغير ولأن محافظته على كيانه لم تضعف وهو لا يريد أن يعترف باستعلاء مجتمع آخر عليه ، ولا يحب أن يستشعر أفراده عقدة نقص في ذواتهم تدفعهم إلى تعويضها أو التمسأى بها عن طريق البناء بالأجانب .

وإذا كان المجتمع ينظم عن طريق الزواج الانتخاب الطبيعي بين الجنسين قدر الطاقه فإنه عمد في الوقت نفسه إلى تنظيم الوسائل التي تحل ارتباطاً قام بلا انتخاب طبيعي لضرورة من الضرورات أو خطأ من الأخطاء وحل الارتباط هو « الطلاق » وهذا هو الأصل الاجتماعي فيه وإن رفضته بعض المجتمعات أو خرجت به بعضها الآخر عن هدفه ومرماه . وكان طبيعياً أن يحرص المجتمع على اللبنة الأولى والأصيلة وأن يحميها من سوء الاستعمال للطلاق ، لأنه يعني بتوثيق الروابط ، وينأى بجانبه عن توهينها أو حلها ، وأدى به هذا الحرص أولاً إلى النفور من الطلاق

وثانياً إلى عدم استعماله إلا في أضيق الحدود ، وللضرورة القصوى عند الدفاع عن الذات الجماعية ، فهو لا يسمح به إلا إذا ثبت له أن العلاقة التي ربطها الزواج لا تسير نموذجها ولا تعمل على مصلحة ذاتها ومصلحة المجتمع معها .

ولما كان المجتمع على الرغم من تجانسه وتبلوره يحكى الأطوار الثقافية السابقة على وجوده بصورته الراهنة ، مثله في ذلك مثل الكائن الحى الذى يحكى أطوار الحياة قبله ، فقد اختلفت أنظار الطبقات والبيئات إلى الطلاق تسع دائرته فى طبقة أو بيئة ، وتضيق فى غيرهما كما أن المجتمع يمر أحياناً بفترات يتخلخل فيها كيانه فيفشو الطلاق ، وبفترات أخرى تناسك عناصره ، وتقوى لبناته فيضيق الطلاق ، ولكن وجدانه العام ظل دائماً يتحرج منه ولا يسمح بممارسته إلا إذا دعت إلى ذلك أسباب جوهرية تؤكد الحيانة والعجز عن النفقة والسفه وما إلى هذا بسبيل ، وهو وجدان مستمر يناقض وجدان البدائيين أو جماعات التجار الجوايين ، ولم ينجح إلى ما جنحت إليه مجتمعات أخرى من تقاليد عجيبة أوردها فى قصصه لما فيها من مغايرة لأوضاعه الثابتة ونماذجه الوطيدة ، من ذلك ما يتلذذ به من تطليق النساء لأزواجهن لأوهى الأسباب ! وهو منطق معكوس عند المجتمع المصرى . . معكوسة لأن المرأة هى التى تملكه . . ومعكوس لأنه يقوم لأسباب غير معقولة ، والمجتمع المصرى عاش دهره ، نزعاً إلى الوحدة مترابط الحلقات ، ومن أجل ذلك قاوم الطغيان والإقطاع والاستعباد والتسخير والحكم الأجنبي ، ولم يشع الترف فى كيانه الأصيل

ولإنما شاع في فترات ومراحل في قمة الهرم الذي يتألف منه وتجاوزه قليلا إلى العناصر المرتبطة بهذه القمة، والتي تعيش لها فبقيت الحضارة المصرية محتفظة بقوامها ولم يصبها ما أصاب بعض الحضارات القديمة والوسطى وما بدأ يصيب بعض الحضارات الحديثة أيضاً . والمؤرخون يذكرون . مثلاً أن الحضارة الرومانية عندما أصابها الشيخوخة وانتشر فيها الترف والتحلل نزعت إلى الطلاق وكان هذا التزوع مظهر فنهاها ودليل تلاشيها ، وبلغ من شيوع الطلاق عند الرومان في تلك المرحلة أن المرأة كانت تؤرخ حياتها بعدد الأزواج ، كإن تقول : العام الأول للزوج الثاني ، أو العام الثاني للزوج الثالث أو الرابع وهكذا ! وعندما فقد الإقطاع في مصر وظيفته وتدخلت الحياة العامة في السنوات الثلاثين قبل الثورة وجدنا الطبقات التي كانت تأنف حتى من الالتجاء إلى المحاكم عند اختلاف الشريكين أصبحت تتسامح في حل عقدة الزواج ، بيد أن المجتمع نفسه ظل على موقفه من إنكار هذه التصرفات ونقدها وليست حوادث الطلاق التي تتفنن الصحف في إيرادها وتكثر من الخوض فيها دليلاً على شيوعها ، ولكن هذا النشر يدل في ذاته على الطرافة ، وهو الاستثناء الذي يثبت القاعدة ولا ينفيها . . والنماذج الجديدة التي تزداع أخبارها وصورها على الناس لبعض الذين يخيلون لأنفسهم ولغيرهم أنهم كواكب سياراة أو أصحاب عقيرة تبيح لهم الخروج على المألوف لإظهار عارضة على سطح الكيان الاجتماعي كالبثور ولا تدل بحال من الأحوال على تدخل أقدس روابطه ، وهي الزواج ولا على تقلقل أثبت قوامه وهي

الأسرة . . والمجتمع المصرى متدين بفطرته ، أيا كانت عناصره ، وهولذلك
يتشبث بالمثل العليا التى وضعها الدين له ، وهى مثل تدعيم كيانه وترفع
معنويته وتجعل حياته قيمة فى ذاتها وهدفاً سامياً تسعى إلى تحقيقه .
والدين ينظم الزواج ويجعل الطلاق أبغض الحلال عند الله ، ويثبت
الأسرة ويوثق العلاقة بين أركانها وأجيالها وبينها وبين المجتمع كله . .
والدين يضع الفضائل الأخلاقية ويأمر الناس باتباعها ويذكر الآفات
الاجتماعية وينهى الناس عنها ، وحرص المجتمع على مثل الدين حرصه على
ذاته والتقى نزوعه إلى التوحيد والتآزر بأوامر الدين ونفوره من الانحلال
والشدوذ بنواهى الدين . والزواج عند المجتمع المصرى شعيرة دينية واجتماعية
معاً والأسرة عنده هى اللبنة الأولى التى لا يقوم بغيرها والتى لا يمكن أن
تقوم بوظيفتها الكبرى فى الكيان الاجتماعى إلا إذا كان قوامها الدين
والأخلاق والوطنية ، ولم تعد تكاليف الحياة الزوجية عبثاً يهبط الأزواج
لأن الدولة ، وهى منهم ولهم ، تقوم عنهم بالتربية والتعليم وسائر الخدمات
الصحية والاجتماعية . .

الجلباب الأزرق

. . انعكست صورة البيئة الطبيعية ، أو خصائص الوطن على المجتمع المصرى فبدأ قوامه مطابقاً لقوام تلك البيئة وذلك الموطن . وإذا كنا لانزال نردد ما قاله المؤرخ القديم « هيرودوت » من أن مصر هبة النيل ، فليس ذلك لأن النيل هو الذى أكسبها تربتها الخصيبة السوداء فحسب ، ولكن لأنه أعطاها أيضاً صورته وخلقه ، والكيان الاجتماعى المصرى ، كالمدرجات النيلية سواء بسواء ، فهو لا يقوم على التباعد ، ولا على التنافر بين طبقاته وعناصره ، بل يقوم على التآزر والتماسك بين تلك الطبقات وهذه العناصر . والتآزر والتماسك لا يمكن أن ترث حبالهما ، أو تضعف روابطهما ، لأن المجتمع المصرى كله ، يقيم حياته على تعاون أجزائه وتضامن جوارحه ، وتساقط خطواته . ولعل أبرز الشخصيات الخاصة فى الكيان الاجتماعى المصرى ، إنما هو « الفلاح » الذى قام ويقوم باستنبات الأرض ، واستخلاص ما تنتجه من ثمرات . من أجل ذلك كان هذا الفلاح هو أقدم وأثبت الشخصيات أو النماذج البشرية فى المجتمع المصرى ، كما كان دعامة من أقوى الدعامات التى يركز عليها هذا المجتمع ، فمجموع أكوأخه فى القرية والأرض التى يفلحها هو الأساس الأول ، وما المدينة إلا جزء منه ، وإشعاع عنه ، والترابط بين الحقل والقرية والمدينة هو

الأصل ، وضعفه وفقدانه انحراف عن هذا الأصل ، وخروج على مقتضيات التآزر والتآسك الذين يتسم بهما المجتمع المصرى .

والقرية المصرية تُباين من حيث الشكل القرى المتناثرة فى أوروبا ، لأنها مجموعة من الدور المتلاصقة التى تكاد لفرط التصاقها تكون وحدة مترابطة لا يبعد جزء من أجزائها عن الآخر ، أما فى أوروبا فنحن نجد القرية تتألف من دور منفصلة بين كل منها والآخر مسافات تتفاوت قريباً وبعداً . ولهذا التلاصق فى قريتنا وظيفة اجتماعية ما فى ذلك شك . ومن اليسير أن نتعرف على هذه الوظيفة إذا نحن أدركنا ما كان يتعرض لها الفلاح المصرى فى تاريخه الطويل من الأذى والاضطهاد ، واستنزاف الحصول ، واستيلاء الأموال فأحس بأنه لا يمكن أن ينفرد بذاته ، وأن قوته كواحد من الآحاد ، لا تستطيع أن تدفع عنه عادية التهم والاضطهاد والاعتصاب ، ومن أجل ذلك اندفع إلى التآزر مع أقربائه ، وبني جلدته فى صعيد واحد ، وألفوا مجتمع القرية ، وبنوا مساكنهم على هذا الطراز الموحذ فى الشكل ، وعلى هذا النمط المتساند المتلاصق ، فضربة الأمن الجماعى هى التى رسمت القرية على هذه الصورة منذ قرون وقرون ، فإذا ألمّ بالفرد ما يهدد ذاته أو أهله أو حيوانه خف جبرانه إلى نجدته ! وكما يتشبث الفلاح المصرى بأرضه ، ولا يجب أن ينتزع منها إلا إذا أكرهه على ذلك إكراهاً ، فإنه يحب النيل وفروعه وترعه وقنواته حباً معنوياً ومادياً فى وقت واحد . . . يحبه ويقبسه كما أحبه أجداه وقبسه ، ويحبه لارتباط حياته به إرتباطاً لا يمكن أن ينقسم ، فلا هو ولا أهله

ولاحيوانه يستطيعون العيش بدون هذا النيل ، ومن ثم حرص على مياهه التى يستقى منها كما تستقى أرضه ، وهو لا يعدل بها مياه العيون التى تتفجر من جوف الأرض أو التى يمكن أن تصعد إلى سطحها تصعيداً آلياً . وأدى به تفكيره فى فعل النيل بأرضه ، وعمله على تخصيبها وإنباتها أن يزواج بين هذه الفكرة وبين فعل النيل فى جسمه ، فقرن بين ماء النيل ، بل وطمى النيل وبين صحته وقدرته على العمل وتواصل الحياة بعده ، وهذه الرابطة بين الفلاح المصرى وبين النيل مظاهر متعددة : أولها : ما شعر به من ضرورة التعاون فى الحصول على مياه النيل ، وثانيها : وهو يتفرع عن الأول ، عمله على تنظيم الحصول على هذه المياه بشق الترع والقنوات ، وثالثها : النهوض بإقامة الحسور عند الفيضان ، ومن ثم فطر الفلاح المصرى على مسابقة الطبيعة فى انتظام الفصول والفيضان واستجاب لهذا الانتظام فى بذر الحب والحصاد جميعاً ، وفى تهيئة الأرض وريها قبل ذلك ، كما فطر على عدم الاستقلال بنفسه ، واعتزال الآخرين فى محيطه ، ووجد أن ضرورة الحياة تلزمه وتفرض عليه التعاون فى العمل والتضامن فى التبعة والمسئولية .

والأصل فى هذا النموذج الإنسانى أنه ابن الأرض ومالكها وزارعها والمفيد منها ، وهذا الأصل هو الذى جعل الفلاح يحرص أشد الحرص منذ أقدم العصور على تثبيت ملكيته للأرض ، وتسجيل هذه الملكية بحيث لا ينازعه ولا ينازع ذريته فيها أحد ولا يغتصبها منه أو من ذريته أحد ، وجاءت القوانين التى دونتها الهيئة الاجتماعية تأكيداً لهذا الغرض

وتأصيلاً لهذا العرف : وكان الأصل القديم كذلك أن تتسع دائرة التعاون بين الأفراد حتى تشمل المجموعات البشرية التي تقوم بفلاحة الأرض في شتى الأقاليم التي ينتظمها الوطن المصرى . وقد مربنا نزوع هذا الوطن إلى التوحد بفعل طبيعته المادية ، ومن ثم كانت السمة الأولى والأصلية ارتباط الحكومة بالقرية وتنسيقها بين مصالح الجميع بلا استثناء .

وظل الفلاح يقوم بعمله في استنبات الأرض أحقاباً لا يكاد يحصيها العد ، ولكنه تعرض في أثناء تاريخه الطويل لعوامل أقوى من إرادته . . عوامل فكرت في المصالح القرية لبعض الأفراد والبلد والطبقات دون أن تدرك خروج فعلها على طبيعة الحياة وفطرة الناس في هذا الوطن المصرى . . عوامل سمحت للفلاح واستعبدهت وملكّت الأرض دونه ، واجتكرت الخير الذى يشمره . وكثيراً ما كانت تقاوم هذه العوامل فيوقف تيارها حيناً ويتغلب عليها حيناً آخر ، ولكنه لا يكاد يفوق من أحدها حتى يأخذ آخر ، وكأنما كانت سياقاً مضطرباً لا فرجة فيه . وأدى به هذا الصراع إلى ما يشبه الاستسلام والركون إلى اليأس .

وقد مربنا تأثير هذه المغالبة للظروف القاهرة على المزاج المصرى بعامة ، وعلى مزاج الفلاح بخاصة ، وكيف اضطرب إلى الخروج النفسى من الأحداث التي يتعرض لها ، والاستعلاء عليها بالفكاهة والتندر والسخر ، وكأنها أحداث لا تقع له ولا تحقيق به ، وإنما يتعرض لها غيره ممن لا تربطه بهم مشاركة وجدانية . وأصبح الفلاح أوفى إلى المتفرج على الأحداث منه إلى الواقع فيها والعامل على التخلص منها ، ثم أصبح مستسلماً لما يأتى

به الغد وكاد يفقد ثقته بنفسه وإرادته وبقدرته على تغيير الظروف .
ونحن إذا لاحظنا الأدب الرقيق ، فسوف نطالعنا حقيقة بارزة ،
وهي رنة الخوف والأسى التي تغلب على أغانيه ، بل إن المواويل التي كان
الأصل فيها استثارة الحماسة رفعا للروح المعنوي وشحذا للهمة وتهيئا لكفاح
عدو ، نسي غرضها الأول وانطمس معناها الذي أكسبها هذا اللون
الأحمر في التسمية ، وأصبحت كالمواويل الخضر التي تنغي عواطف
الاستقرار والسلم والغزل وما إلى هذا بسبيل ، كما أن نعمة هذه المواويل
عند الإنصات إليها واحدة ، تشترك كلها في الأنين والشجن والبكاء على
مفقود . والمعنى المستخلص من هذه الظاهرة هو أن الفلاح لم يعد يستجيب
لأغراض الحماسة لمول ما تعرض له من ظلم ، أما الملاحم الشعبية التي
يقبل الفلاح على تلويحها ويتفاعل معها فقد كانت وظيفتها الأولى أن
ترسم له المثال الاجتماعي الذي ينشد ، مثلها في ذلك مثل التاريخ القوي ،
فهو يسمعها على أنها حقيقة وقعت بالفعل ، وليس من تلقى القصص
أو مبالغه المنشئين . . ووقائع حدثت لقومه وعشيرته أو حدثت لجماعة
بينها وبينه صلة رحم ، فهي ترسم مراثيه ، وتجسم فضائله ، وتظهر ما خفي
من نزعاته ، وترسم مثله في الحياة الخاصة والعامة ، وتعوضه عن النقص
الذي يستشعر به ، ولكن هذه الوظيفة الإيجابية تحولت على الأيام إلى
وظيفة سلبية . . تحولت من استثارة انفعال تفيد منه الحياة إلى التنفيس
عن شعور لم تعد الحياة تطيقه ، وانحرفت الحقائق التي كان يتصورها في
هذه الملاحم ، إلى أشباح لا واقع لها ، ولا تأثير إلا تفرغ شحنة شعور

مكبوت بوسيلة تقوم على الإيهام والتنجيل ، مثلها في ذلك مثل الأحلام سواء بسواء .

وشاهد الفلاح المصرى أحداثاً كثيرة متعاقبة ، ولكن هذه الأحداث متشابهة الصور متماثلة المشاهد .. دول تذهب ودول تجيء ، وأمراء إقطاع يجيئون ليحل محلهم إقطاعيون آخرون ، وأجانب يسيطون يدهم على الوادى الحصب ، ويستقرون زمناً فتغنيم الطبيعة المصرية فيما تغنى ، أو تلفظهم فيما تلفظ . ويساق لمعارك لا شأن له بها ، ويسخر فى أعمال لا نفع له منها ، والأرض على حالها ويكره على فراقها وتنشأ ذريته عليها ، وتكره هى الأخرى على فراقها . وهكذا دواليك .. والترع التى شقت والطرق التى مهدت ، والأرض التى استصلحت ، تهمل عسوراً وتذهب معالمها وتصبح عملاً من أعمال الأثريين والمؤرخين ، ويشق غيرها وتعدو عليه بعد حين الكثبان السافيات أو الرمال المهيلة ، وتأخذ الطواحين من أقطاره ، أو تتخطف أجياله ، وتضمطره فى كثير من الأحيان إلى أن يستحل ماحرمته فطرته ، فيأكل دواب الحمل ، وينبت ما بينه وبين المدنية ، وتتقطع الأواصر بينه وبين الحاكم الأجنبى جاءت به ريح مسموم ! ويتأمل حواليه فىرى الكشاف يجوسون خلال أرضه . ينوشونه بسيوفهم وخناجرهم ، ويضربونه بالسياط ويستاقون أنعامه ، ويغتصبون محبوه ويحبسون أشياخه وهو يقاوم حيناً ويصاير أحياناً فلا غرو أن تنسلخ عنه إرادة الحياة والقدرة على تغيير الظروف . ويعجز عن التجمع الذى يكسبه المنعة ، ويمنحه التآزر أو الدفاع عن الذات الجماعية العامة .

شاهد الممالك ينوش بعضهم بعضاً ويجتمعون عليه .. شاهدتهم أحراباً متناحرة . الأمراء القبالي في الصعيد وشيوخ البلد وعصابة في القاهرة وغير أولئك وهؤلاء ، ثم شاهد العثمانيين إلى جانب البكوات الممالك ، ورأى الباشا التركي يحتقر المصريين لأنهم فلاحون ، واستمع إلى الشنك أبهاجاً بالقاصد من « الديار الرومية » ومعه الهدايا والخلع .. وشاهد كل مدينة تقوم برأسها مستقلة عن الأخرى ، لا يقدم إليها بمحصوله إلا إذا مُكس على كل شيء .. مكس حتى على الملح .. ومصلحه لا يمكن أن تقضى إلا بالرشاء وما أفدحها .. خاقان البحرين يقبل الرشاء ، ومثله يقبل الرشاء ، والبكوات والكشافون ومن لف لفهم أو عمل معهم يقبل الرشاء ، وانطبعت هذه الصورة في نفسه ، ثم استقرت لا يزالها ، وعبر في أدبه الذي يتذوقه ويتفاعل معه عن هذه الصورة المريبة تعبيراً قوياً خصباً ، فنحن نرى في سيرة الظاهر بيبرس — مثلاً — كيف أن المصريين ضاقوا ذرعاً بديوان الحكومة فأنشأوا لأنفسهم ديواناً شعبياً آخر تقدم إليه الظلامات وتمتنع فيه الرشوة ، ويستقيم ميزان العدل ، وهذا الديوان لا يصد أحداً ولا يمنع أحداً .. الفلاح المحتقر من البكوات والبشوات يستطيع أن يصل إليه ، ويستطيع أن يعرض ظلامته ، وأن يأخذ حقه ، وهذه الصورة تشبه إلى حد بعيد بعض ما أثر عن الأدب في أيام الفراعين كقصص الفلاح الفصيح المشهورة ..

وحاول الغرب أن يسطر كفه على الوطن المصري ، وفشلت محاولته المجسمة في قوة نابليون وخليفته ، ثم نجحت على يد الإنجليز ، وقيل

العثمانيين ، وبلغت مسامع الفلاح أصداء أقوال ترددت في المدينة . . ونادى بها المتنادون في القرى ، وهى أن الوافدين الأجانب جاءوا للقضاء على تسخير الفلاح والكرباج والاستغلال . . جاءوا لتخليصه من ربة الباشوات . ولم يصدقهم لأن فطرته كانت أسلم من أن تجوز عليها خدعة كبيرة كهذه ولأنه هو الذى تألف منه جيش غرابى ، وقاوم هذه الموجة وأحس خيانة الأرئووطى وشيعته من بعض الإقطاعيين وضعاف النفوس . ولم يكن قبل ذلك يثق في أمثال هذا القبيل فعلى يد كبيرهم أحرقت حجج الأملاك ، وكان إحراقها مناقضاً للفترة المصرية الزراعية المستقرة وهو الذى احتكر الأرض كلها دون أصحابها والمتصقين بها أو العاملين على إنباتها . وكان الفلاح مطمئناً إلى أن الصورة ستكرر وإن تغيرت السحن والأزياء ، وإن جاءت بشعارات أخرى . . شعارات لا مدلول لها ولا معنى . . شعارات لا تحمل صدقاً ولا تدفع إلى سلوك يغير هذا الواقع المرير . . وعادت شيع تلتف حول فرد من الأفراد كشيع شيخ البلد والأمراء القبلى . . والحبال الثلاثة التى تلتقى وتختلف هى بعينها ، فكان القبيل آخر تغير لقبه ، ومكان الباشا العثمانى معتمد يمثل جيش الاحتلال ، ومكان الممالك هذه الشيع . وظل الإقطاع الزراعى يغلب على الكيان الاجتماعى فى الريف ، وإن فقد وظيفته التى كانت له فى القرون الوسطى . ذلك لأنه كان وقتذاك سمة من سمات التطور ، يقوم بصورة من الصور على التكافل الاجتماعى ، ولكنه تحول أواخر القرن الماضى ونصف هذا القرن إلى إقطاع غشوم لا يحس بأية رابطة بينه وبين الأرض ومفليحها ، إلا

ما يستاقه من خيراتها .

وشهد الفلاح المصرى فوق هذا كله جمود الأرض الزراعية على حالها ، وازدياد عدده إلى حد يتجاوز طاقتها بكثير ، واجتذبت أنوار المدينة التى يستقر فيها السلطان ، وتركز الثروات ، فاضطر إلى أن يهجر الكثير من أفراد الأرض التى عاش عليها هو وأبائهم وأجدادهم . ولم يحس أحد بنواعث هذه الهجرة ، وكل الذى تصوره الدارسون وقتذاك . ما تستحدثه من نقص فى العمل الزراعى الذى يحتكره الإقطاع فى المدينة وينفق أكثر غلته فى خارج الحدود المصرية . ولم يلاحظ أحد أن هذه الهجرة إنما هى بطالة زراعية ، لأنهم عتوا بالبطالة الصناعية وحدها ، مسابقة لنموذج الحياة الغربية مع أن الريف المصرى تعرض لتلك الظاهرة التى وقعت لريف أوروبا الغربية إبان ما أسماه بالثورة الصناعية ، وأصبحت فى مصر ، قرية مهجورة تشبه فى بعض الوجوه تلك التى وصفها الأديب الإنجليزي « أوليفر جولد سميث » عام ١٧٧٠ . وكان طبيعياً ألا تستوعب الصناعة هؤلاء المهاجرين جميعاً ، وهم المهاجرون الذين تحولوا فجأة من بيئة اجتماعية لها مقوماتها إلى بيئة اجتماعية أخرى لها مقوماتها وتغيرها . ولذلك اضطروا أن يقوموا بأعمال هينة غير ذات خبرة وتعرضوا فى الوقت نفسه إلى ضروب من الصراع النفسى استحدثته النقلة من إطارهم الاجتماعى إلى هذا الإطار الجديد فى قلب المدن أو عند أربابها . وكثيراً ما لفظهم سوق العمل الصناعى وأرغمهم على البطالة المؤقتة أو الدائمة وكان من المتعذر عليهم أن يعودوا إلى بيئتهم الأولى وأن يندمجوا فى النموذج الاجتماعى

الذى كانوا يحاكونه قبل مهاجرة الريف . . .
وكان الجلباب الأزرق شارة على القطيعة التى استحدثها الطغيان
والاستعباد بين أهل المدن وأهل الريف ، وأصبح يحسم نوعاً من الوعى
الطبقى المصطنع الذى يدعو إلى استعلاء أولئك على هؤلاء ، وأن المصريين
بعمامة والفلاح بخاصة ليذكر كيف كان الاستعمار الأجنبى يؤكد هذا
المعنى ويكرره بمناسبة وغير مناسبة ، ويطلق على الفلاحين « أصحاب
الجلاليب الزرقاء » وذلك لكى يباعد بينهم وبين غيرهم من المواطنين ولكى
يستحدث على أناس الاختلاف فى الزى واللون شعوراً بالمغايرة بين المتعلمين
فى المدارس الذين انسلخوا عن القرية والأرض وبين آبائهم ولأخوتهم فى
الريف . وليس من شك فى أن هذا الاستعمار كان يعمل عن وعى لتغيير
النماذج العامة ، والوقوف فى وجه وظائفها الاجتماعية الإيجابية ، فقد حرص
منذ اللحظة الأولى على أن يسلخ المدارس ومعاهد التعليم عن القرية وعن
الأرض ، ولذلك فرض عليها زياً معيناً وجعل برامجها تنحصر فى معارف
نظرية لا علاقة لها بالحياة العملية ، وأقام فلسفتها على التلقين وفقدان
الشخصية ، وأجاطها بالنظام الشكى المحكم . وهو على الرغم من فشله
فى فرض لغته على الشعب المصرى عن طريق التعليم ، وعلى الرغم من
فشله فى تقديم الجزر البريطانية فى جغرافيتها وتاريخها على الوطن المصرى
بخاصة والعربى بعمامة ، وعلى التراث القوى العريق ، فإنه لم يياس قط من
محاولاته المتعددة فى فصل المدرسة عن « أصحاب الجلاليب الزرقاء » كما
كان يسميهم . واستحدث هذا الفصل بالضرورة هجرة منظمة أخرى من

الريف إلى المدن ، ذلك لأن التعليم كان يعنى امتيازاً اجتماعياً ووظيفة فى الحكومة . وكان الصبى يهاجر من القرية إلى عاصمة المديرية ثم إلى القاهرة وبذلك تنبّت أكثر علاقاته بالريف . فإذا التحق بسلك الوظائف مروساً للإنجليز كان عليه أن يتبعد عن مسقط رأسه ، وكانت هذه الهجرة وخيمة العاقبة على القرية المصرية لأنها لم تنتفع بأفرادها المتعلمين إلا بمقدار ، ولو أنهم تعلموا وعملوا فى القرية أو بالقرب منها فى الإقليم لازدادت علاقاتهم بقراهم وأراضيهم قوة وتماسكاً ، ولاستطاعوا باستقرار حيواتهم وقدراتهم الموصولة طول العام على الشراء أن ينهضوا بالقرية ويصلحوا أوضاعها الاجتماعية ، ويعينوها على التطور ، ويرفعوا من مستوى المعيشة فيها ، ويواجهوا مع إخوانهم ، وأبناء عمومهم شتى المشكلات التى تعرض للريف ، ولجاء التغيير داخل القرية ، ووفق نماذجها المألوفة ولم يأتها من خارج ذاتها ، ووفق نماذج لا عهد لها بها فتنجو من التردد والصراع الذى مزق الجهود وجعلها آلية لا تحمل مضموناً نفسياً واجتماعياً .

والذين يتخصصون فى علم النفس الجنائى يعلمون من غير شك أن للجرائم التى تقع فى الريف طبيعة خاصة فى حوافرها ووسائلها وغاياتها ، وأن هذه الجرائم كان مبعثها الأول انخفاض مستوى المعيشة انخفاضاً شديداً ، وهو انخفاض لم يكن له مثيل إلا فى البلاد التى بلغت من التخلف الاقتصادى درجة كبيرة جداً . واحتفاظ الريف برواسب من تقاليد سابقة على الاستقرار الزراعى ، وبعضها رواسب قبلية يدل لا على ضعف سلطان الدولة ولكن على ضعف الرابطة بين الريف وبين الدولة

زماناً طويلاً ، فقد شهد الفلاح المصرى كيف كانت الدولة أجنبية عنه ، مسخرة له ، وشهد كيف كان الحكام وأشياعهم يتطفلون عليه . . شهد الضرائب التى كانت تقدر وفقاً لحاجه هؤلاء الحكام وممثلهم لا وفقاً للأرض التى يملكها والغلة التى تأتى بها ، بل كيف كانت تجبى أكثر من مرة فى العام الواحد ، وكيف كانت تجمد مقاديرها على الرغم من التغير الذى يحدث فى رقعة الأرض التى تنسب إليه ، والأشجار والنخيلات التى تقوم فيها ، وكان يكره على أن يدفع هذه الضريبة أضعافاً مضاعفة ، وعلى أرض لم تعد له وعلى شجر اجتث من الأرض اجتثاثاً . وهذا النظر هو الذى جعله يحتفظ فى بعض البيئات بالتأثر ، فلم يكن يؤمن بأن الدولة منه وله ، وأنها بهذا المفهوم تنوب عنه فى القصاص . وإذا كان هو ولى الدم فإن نيابتها عنه لا تغير من الواقع النفسى شيئاً إذا كان مقتنعاً بأنه الدولة . . ولكم احتفظ الوجدان الشعبى بهذه الحقيقة ووقف منها موقف الفلاح نفسه لا موقف الدولة الأجنبية . ونحن لا نستطيع أن ننسى تلك الملحمة التى تصور هذا الصراع التى عاشت فى قلب الريف-منتصرة للشعب فى وجه السلطة التى لا شأن له بها ، ونعنى بهذه القصة « موال أدهم الشرقاوى » وهى تكاد تكون ملحمة شعبية كذلك الملاحم التى عبر بها الشعب المصرى عن وجدانه الجماعى ، وإن ألفت بعدها بزمن غير قصير ، وهذه القصة تجسم نموذجاً عاماً لم تستطع الحكومة الأجنبية أن تقاومه أو تتغلب عليه ، وتحدث عن شاب نال ثأره بنفسه وهى من أجل ذلك تجمده ولا تنقص صنيعه !

وقد مر بنا في الفصل السابق احتفال المجتمع باللبنة الأولى وهي الأسرة ، ذلك الاحتفال الذي يدرك أنها الأساس الأول الذي يقوم عليه الكيان الاجتماعي كله ، وغرضنا لاهتمام المجتمع بتلك الأسرة المقلسة بن الشريكين ، وبينهما وبين أبنائهما ثم بينهما وبين المجتمع بأسره ولسنا نريد أن نعيد ما قلناه في ذلك الفصل ، وحسبنا أن نذكرها ما التفت إليه علم النفس الجنائي أيضاً ، وهو الحرص على الشرف أو العرض وبخاصة عند المرأة ، فإن المجتمع الريفي متشدد في هذه الناحية إلى أبعد حد ، والقرية المحدودة تفرض على أهلها رقابة اجتماعية كرقابة الضمير على كل فرد . وهذه الرقابة الاجتماعية تضبط أو تكاد سلوك جميع الأفراد ، وترسم لهم نموذجاً اجتماعياً لا ينبغي عليهم أن ينحرفوا عنه بحال من الأحوال . وبعض المجتمعات الريفية ، بل الأصح أن نقول إن أكثر المجتمعات الريفية ، تحكم على الفتاة المنحرفة أو المرأة المنحرفة ولا تترك ذلك للقانون الوضعي ، فالعرف عندها - كما سبق أن قلنا - أقوى من القانون المكتوب ، وأكثر تمكناً من النفسية الريفية ، وهي النفسية التي لا يمكن أن تقنع بأن ينوب عنها في المحاكمة والحكم جميعاً أحد كائنات من يكون . والشأن في هذا كالأشأن في الأخذ بالتأثر ، فلو أن المجتمع الريفي كان قد اقتنع بالعلاقة الإيجابية بينه وبين الدولة ، استيقن من أنها منه وله وبه ، لاستطاع أن يكل الحد إلى سلطة القانون الوضعي . . . وللمجتمع في الريف عادات تجسم هذا التزوع إلى الأخذ بالتأثر والانتقام للعرض ، تجسمها الانصراف عن الغتسال ، واعتزال الناس أو عدم الاحتفال بدفن القتيل ، والرغبة عن نظافة الرداء ، وشال

العمامة وما إلى ذلك من الرموز التي تعبر في ذاتها عن انفعال معين ،
والتي تذكر في الوقت نفسه بهدف معين لا يستطيع صاحبه أن ينساه مهما
طال الزمن . . . ويظل المجتمع متيقظاً لذلك الهدف مطالباً بوقاته ، والفرد
الذي لا يقوم بتحقيقه ، يتعرض لعقد المجتمع ويختل التوازن بينهما ،
وكثيراً ما يرغب الفرد على الخروج من إطار مجتمعه إلى حين ، لا لكي
ينسى ذلك الهدف ولكن ليتربص بواتره ، أو بالفتاة أو المرأة المنحرفة
عن نموذجها الاجتماعي ، وينتهز الفرصة ليأخذ بثأره أو يغسل العار عن
نفسه وعن نفوس أهله .

ولسنا نستطيع أن نتحدث عن الفلاح المصري دون أن نشير إشارة
خفيفة إلى ملاحظة بعض علماء النفس الاجتماعي ، من شيوع وسائل
التخدير والفراغ من الحياة ، ولقد كانت إلى عهد قريب ظاهرة واضحة
في الريف لم تجد فيها وسائل القمع ، وهذا الجنوح إلى السلبية في مواجهة
الحياة . وإلى اصطناع التخدير لتحقيقها إن دلت على شيء إنما تدل على
أن الفلاح ضعف روحه المعنوي ، وعجز عن مقاومة ظروفه ، ووقع
فريسة سهلة لهذه الوسائل التي تغل عزيمته ، وتشل إرادته ، وتضعف
قدرته على الإنتاج . وكانت الحكومة الأجنبية عنه ، تنظر إليه على أنه
قوة بشرية إنتاجية فحسب ، ولا تفكر في نفسيته ولا تلتقي بالها إلى الخواطر
العنيفة ، والتجارب المريرة التي دفعته إلى هذا الاستسلام . وكان ينبغي
أن يصاحب التقنين والقمع علاج اجتماعي واقتصادي معاً ، يرفع معنويته
في نظر نفسه وفي نظر مجتمعه ، ويجعله إنساناً له كرامته الإنسانية ،

ولو كان قد تحقق له ذلك لانصرف عن تخدير نفسه ، وإضعاف صحته ، والقضاء على حيويته ، ولما اصطنع هذه الوسائل مسيطرة منه لعدم الرضا بحاضره والفرار من واقعه إلى خيال مصطنع مكذوب . .

ولم يطل بصاحب الجلباب الأزرق - كما كان يسمى - الانتظار . فقد تغيرت الصورة التي أنكرها أجيالاً متتالية . . تغيرت لأن البيئة المادية كان لا بد لها من تغييرها ، فإن فطرة الوطن المصرى التى تنزع إلى التوحد والاستقرار والتعاون ، استطاعت أن تتغلب على العوامل الخارجية والبواعث المصطنعة . وكان هذا التغيير فى الوقت نفسه انتقاماً للتاريخ القومى الصحيح الذى لم يلتفت إليه الطغيان والتطفل والتفريق . وحكما من الأرض الطيبة على الذين قطعوا صلاتهم بها ، وظلوا مع ذلك يستترفون خيراتها وينفقونها على ملاهيهم فى المدينة التى استقروا بها بل وفى خارج الحدود المصرية .

وشهد الفلاح المصرى قبيل الثورة مظهراً رائعاً من مظاهر الصراع بين نموذجين اجتماعيين ، نموذج الذى رسبه تراثه وعُرفه المستخلص من فطرته ومن فطرة موطنه ونموذج أجنبي عنه يخالفه فى الصورة والمضمون جميعاً . .

فقد شهد الفلاح المصرى كيف هرع الإقطاعيون إلى أرضه الطيبة إبان الحرب الكبرى الثانية ، يوم دخلت إيطاليا الميدان إلى جانب حليفها ألمانيا ، ليحتصوا من النسر المتقضة ، ومع أن الأرض السوداء قد وهبت القدرة على هضم جميع العناصر وتمثلها ، فإنها لم تستطع فى هذه المرة أن تقبل أولئك المتطفلين ، الذين عاشوا أعمارهم على حساب صاحب الجلباب الأزرق الابن الشرعى لهذه الأرض فأبّت عليهم أن يزحموه ، وطردتهم عن

صدرها إلى حيث كانوا في القصور المنبعة والأبراج المشيدة في جو متكلف ،
ويطعمون بغذاء صناعي مثلهم في ذلك مثل الطفل . : يحال بينه وبين
الرضاع وكانت لهم في الاستعلاء على الأرض ومفلحها مفارقات التقطها
الوجدان الشعبي وصورها في أدبه العابر الذي لو سجل لكان وثيقة نفسية
 واجتماعية تجلو غوامض الصراع بين نفسيتين مختلفتين ، وإطارين
ثقافيين متباينين .

وجاءت ثورة الوجدان الشعبي الذي أكد النماذج الاجتماعية المستخلصة
من خصائص الوطن المصري ومقومات الشعب المصري والراث المصري . .
جاءت هذه الثورة تنفذ حكم الأرض الطيبة على ذلك الإقطاعي المتطفل
الذي لفظته الأرض الطيبة لتنفيذ حكم الحياة على الذين استعلوا على هذه
الحياة . ومن هنا كان قانون الإصلاح الزراعي يقظ الوجدان الشعبي
مثلاً في الفلاح ، وكان حجر الزاوية في ثورة وجدانه ، لأنه ساير الواقع
المصري الأصيل المتطور ، ونمى عن الأبناء الشرعيين للأرض ، أولئك
النفر الذين استرقوهم واستحلوا كل ما تغل أيديهم ، وهو القانون الذي
حال بين الفرد أيضاً وبين التحكم في مصائر مواطنيه وإراداتهم كلما
انبسط يده على رقعة الأرض . : وهو القانون الذي اعترف بالعمل الزراعي
وضبط الجزاء عليه ، ورخص له بالجهد النقابي لتنسيق مصالحه والتعبير عن
مشيئته وتدير أموره ، وهذا القانون يحقق أملاً استشره صاحب الجلاب
الأزرق منذ قرون وظل يحسمه في أدبه الشعبي ويعبر عنه في انتفاضاته
المتكررة على مدى التاريخ .

واستهدفت ثورة الوجدان الشعبي منذ اللحظة الأولى تحرير الأرض وإعادة تها إلى أصحابها الحقيقيين وهم الفلاحون ، وشرعت توزعها عليهم فأصبح الفلاح الأجير فى التفاتيش والدوائر المصادرة والضياح والإقطاعات حراً فى أرضه سيداً فى عمله غير تابع لفرد ، وغير مستذل لفرد ، وغير مورث لفرد . وأصبحت الشئون العملية الزراعية من اختصاصه دون سواء لا يتلقى الأوامر عنها من رجل أو سيدة فى حاضرة مصرية أو أوروبية بطريق مباشر أو عن طريق وسطاء وموظفين وهو بذلك يستكمل مقومات شخصيته الفردية والاجتماعية ، ويستطيع أن يديها كما فطرها الله لا كما أرادها المتطفلون المحتكرون القدماء . ويستطيع أن يعلن عن رأيه الصريح فى الشئون العامة والخاصة على السواء بريئاً من الخوف . خالصاً من الكناية والرمز . وهكذا يبدأ الفلاح المصرى سيرة جديدة فى ظاهرها وفى جوهرها أيضاً . ويستعيد النموذج الاجتماعى الذى يساير منطق بيئته ومجتمعه والذى يتفاعل مع حوافزه الأصلية وآماله المرجوة ويتحقق له اتصاله بالأرض على نحو لا يكره عليه ولا يفزع منه ، وجهه للتربة السوداء التى صاغت تراثه الثقافى كله . ويتحقق له فوق هذا التعاون بين أفرادهِ والتكافل بين جماعته . ويعيد ما انبت من علاقة بين الأرض والقرية والمدينة ويتسع وجدانه بحيث يشارك وجدان الوحدات الاجتماعية الأخرى التى تنتظم الشعب المصرى . ويقيم حياته سواء أكان فى قريته أم فى مدينته أو فى موطنه وسواء تعلم أو تحول إلى الصناعة أو أحرز منصباً من المناصب وهو يستشعر الأخوة الكريمة بينه وبين مواطنيه على اختلاف منابهم وأعمالهم .

ويتخلص من تلك الغقد النفسية التي كنت في أطوائه عندما استعلى الآخرون عليه .

وإذا كان بعض الدارسين يقررون أن « المدرسة » كانت فيما مضى ملحقه بالمعبد أو الكنيسة أو المسجد ، ثم أصبحت بعد ذلك منظمة متفاعلة مع بيئتها ومجتمعها ، فاتصلت في الغرب بالصناعة والتجارة ، فإن اللامركزية الحقيقية سترد التعليم إلى البيئة الريفية وتجعل المدرسة ملحقة بالحقل ، متفاعلة معه مفيدة له . وهذه اللامركزية نفسها ستقضي بذاتها أو تخفف من هجرة أبناء الريف إلى المدن . . ستقضي أو تخفف من هجرة الباحثين عن عمل لجمود رقعة الأرض واكتظاظها بأهلها ، لأن الأرض ستستوعب بالمشروعات الضخام كإقامة السد العالي ، ولأن قدرتها على الإنبات ستزداد . . ستقضي أو تخفف من الهجرة المنتظمة بفعل التعليم فتفيد القرية من المتعلمين وبأئنها الإصلاح من داخلها لا من خارجها ويتم على يد أبنائها لا على يد غيرهم ووفق نموذج اجتماعي مستخلص من واقع الحياة في القرية نفسها . . وعندما تتم المشاركة الوجدانية بين النموذج الاجتماعي في بيئة الفلاح والنموذج الشعبي العام ، وتعود إلى المجتمعات الخاصة وظائفها الإيجابية ويتحقق لها الارتباط الذي تمليه الحياة الجماعية الصحيحة فإن كثيراً من العادات والتقاليد التي لم تعد تلائم التطور سيختفى من التراث الثقافي للفلاح المصري في شتى أقاليمه . وليس من شك في أن اطمئنانه إلى أن الدولة قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ منه سيجعله يركن إلى قصاص الهيئة الاجتماعية ممثلة في سلطة القانون لأن وجدانه الخاص قد

أصبح جزءاً مكملًا للوجدان القوي العام ، ولأن إرادته الخاصة تمتد في
إرادة الدولة ، فإذا نابت عنه في القصاص فليس معنى ذلك أنها غيره ،
كما كان الشأن في الماضي ، ولكن المعنى أنها تمثله وأن ولايته للدم هي
بعينها ولايتها . . . ولن يحتاج صاحب الجلباب الأزرق إلى أن ينعت بهذه
التسمية فالأمر تقسيم عمل لا اختلاف درجة ولنتنظر من إقباله على الحياة
وقدرته على مسايرة التطور ومعاونته في الخدمة العامة ، أن تتغير نبرته من
الأسى القديم . إلى البهجة وأن ينفض عن نفسه ذلك الاستسلام لما تأتى
به الظروف والفرار من الواقع بوسائل مصطنعة ، والإفادة من التعليم في
رفع مستوى معيشته . . لن يكون الفلاح المصرى رقماً من الأرقام أو شبحاً
من الأشباح . . لقد استكمل مقومات شخصيته الكريمة على نفسه وعلى
مجتمعه .

أسوار المدينة

ثلاثة أجيال فقط تصوّر تحولاً خطيراً من حياة المدينة ، وتكشف عن مُعدّل التغير الذى تزداد سرعته إلى حد غير ملحوظ ، ذلك لأن صورة المدينة عند الجيل الأول تكاد تكون هى الصورة التى كانت عليها إبان تاريخها الطويل ، فقد كانت أولاً وقبل كل شىء قاعدة عسكرية قائمة برأسها مستقل فيها أهلها استقلالاً ذاتياً ، بكل ما تحمل كلمة الاستقلال من معنى ، اللهم إلا أن تعتمد على مساحة مناسبة من الأرض الزراعية تمدها بما تحتاج إليه من غذاء كما تعتمد ، شأنها فى ذلك شأن المجتمعات البشرية الأخرى ، على ضرب من الاتصال ، المنتظم وغير المنتظم ، بينها وبين غيرها من المدن والأقاليم ، لتحصل بذلك على السلع المصنوعة والمواد الأولية التى لا توجد فيها جاورها من الأرض . وأول ظاهرة اتسمت بها فى تلك الفترة الطويلة من تاريخها ، انحصارها بين سور يحيط بها من جميع أقطارها ، تتخلله فى مواقع بذاتها أبواب ضخام تفتح عند الفجر وتغلق عندما يسدل الليل ستاره على الناس والكائنات ، وعلى هذا السور أبراج للمراقبة ، ووراء الأبواب حرس ، وبالقرب من هذا كله قطائع الجند مُتحشد عند كل إشارة حماية للمدينة وساكنيها من هجوم غدو ، أو تفحّم قطاع طريق ، وأبواب المدينة تغلق حتى فى النهار عندما يتزل بالناس وباء يحاولون مدافعتهم عن مدينتهم . . وكانت المدينة تنقسم على

أساس إقطاعي ومهني ، فقد كانت حاراتها عبارة عن أسر أصهر بعضها إلى بعض وألفوا بذلك مجتمعاً متجانساً مستقلاً ، وكانت هذه الأسر في أغلب الأحيان يجمعها نسب واحد أو وفدت إلى المدينة من كان واحد ، وعُرفت بعض الأحياء بأسماء الأقاليم التي نرح منها ساكنوها ، أو بأسماء الأب الذي انحدرت منه تلك الأسر ، وكانت لكل حارة أبواب تُغلق على مجموع دورها ليأمن أهلها من طوارق الليل ، فازدادت بذلك الحارات استقلالاً ، ولعل شيخ الحارة الذي فقد وظيفته الاجتماعية السابقة الآن عضو أثري يدل على ذلك الطور من تاريخ المدينة . وقد تتألف الحارات أيضاً من أسر أصهر بعضها إلى بعض كالأسر الأولى ، ولكنها تتسم بطابع آخر غير الطابع العائلي ، وهو الطابع المهني ، ونحن نعلم أن أكثر المهن كانت هي الأخرى ، إقطاعية القِوام يتوارثها أصحابها الأبناء عن الآباء ، وعُرفت أحياء بأسماء المهن التي غلبت على ساكنيها وأكسبتها ضرباً من التخصص في العمل الذي اشتهرت به في المدينة ، بل وفي غيرها من المدن .

ويصور الأدب الشعبي هذا الاستقلال الذاتي للمدينة ، فإن الملاحم التي كانت غذاء أهلها ، كما كانت غذاء أبناء القرى والكفور ، لا ترسم وحدة قومية عامة ، ولا تكاد تعترف بحكومة مركزية تربط عناصر الكيان الاجتماعي العام وتنسق وسائل الإنتاج والخدمات فيه وله ، وإنما ترسم مدناً متناثرة مستقلة ، وتبدأ بصورتها من الخارج ، وتصف مظهر أسوارها وأبراجها وأبوابها وحراسها ثم تصف بعد ذلك مظهرها من الداخل أحياء

مفرقة ، وحارات مستقلة ، تجمعها قصبة الحكم المحلى والسوق العامة ، ولا يمنع ذلك من أن تكون لكل حارة أوحى قصبة خاصة وسوق خاصة أيضاً . وإذا كان للحكام الكبار مسجد جامع رسمى ، فللحارات والأحياء مساجدها وزواياها ، تقيم فيها الشعائر ، ويلتقى فيها الراشدون فى المواسم وعندما يحزم أمر من الأمور يحتاج إلى رأى جماعى . ومع هذا كله عرفت كل مدينة فى الوطن المصرى بصفات بارزة فيها تُقبس من معلم ظاهر ، أو أثر شاخص ، أو خصلة تغلب فى نظر المدن الأخرى على سكان المدينة . وكانت قصور الإقطاعيين من الحكام ، وأصهارهم تنهض بالقرب من قصبة الحكم المركزى الذى يتخذها السلطان المملوكى أو الباشا التركى ، وكانت هذه القصور تحكى مظهر المدينة نفسها ، لأنها لم تكن داراً بالمعنى الصحيح أعدت لسكن أسرة واحدة من الأسر ، مهما كان مقامها الاجتماعى ، فلإنها تتألف من أفراد يعدون على الأصابع ، وإنما كانت أسواراً مرتفعة ضخمة ، وأبواباً ثقيلة محكمة ، وحراساً فى مواضع من هذا السور ، وبناء موزعاً تتوسطه رجة متسعة ، وغرفاً كثيرة لعشيرة الحاكم وحاشيته وجنده وخدمه ومن يحسبون عليه ، وكثرة من يعلم تشير يداها على مقامه الاجتماعى إشارة المساحة المتسعة ، والبناية المعقدة التى تألف منها قصره ، كما أن هذه الكثرة هى التى تكسبه أيضاً ذلك المقام الاجتماعى ، لأنها وسيلته فى منافسة غيره ، والتغلب على مناظره ، والقدرة على جباية المال غصباً من سكان المدينة الذين يحترفون التجارة ، ويمتهنون الصناعة ومن سكان الريف . . وكان هؤلاء يقتسمون المدينة فما بينهم

مناطق نفوذ ، كما يقتسمون القطر كله سواء بسواء . وأخبار الحكم
وتغير الدول ، والأوامر والنواهي ذات الطابع الرسمي ، كانت تنشر على
الملا بوساطة مناد يصحبه ممثلون للحكومة يحوس خلال الأحياء والحارات ،
واستقرت هذه المنشورات الرسمية الصوتية على تقليد معين في صياغة
العبارة أو تسجيلها ، بحيث تسهل المناذاة بها ، وتخف مؤونتها على الأذن
التي تتلقاها ، وحتى يستطيع حفظها أياماً بعد ذلك ، وألف الناس في
المدينة هذا المنظر ، واخترف أفراد مهنة المناذاة غير الرسمية عندما يفقد
شيء أو يضل غلام ويريد أصحابه معاونة الأحياء والحارات المستقلة الأخرى
في العثور عليه . وكان الخوف هو الشعور الأساسي الذي لا يزيل النفوس
داخل أسوار المدينة وفي طرقاتها ، وعند أرباضها أيضاً ، ولا زلنا نسمع
من الجيل الأول الذي لا يزال أفراد منه على قيد الحياة ، قصص ذلك
الطور من التاريخ القديم ، وكيف كانت الحفارة لإقطاعية الطابع لها
« مقدم » أو متعهد يجمع الحفراء للمحافظة في القاهرة ، ويتفاهم على
أجورهم ، والمحافظة لاشأن لها معهم إلا أن يقوموا بما اتفقت عليه مع
المقدم ! !

وليس أدل على استقلال المدن على هذا النحو ، واستقلال الأحياء
والحارات بعضها عن بعض من مظهر الموالد الإقليمية الكبرى ، عندما
يجتمع سكان مدن مختلفة في صعيد واحد ، وتتخذ كل مدينة موقعاً معيناً
من ساحة المولد تنصب فيه خيامها ، ويجتمع فيه أفرادها ، ومن الموالد
التي تقام لواحد من أهل البيت وأولياء الله الصالحين في المدينة نفسها ،

واجتماع الناس على هذه الصورة ، وما يشترج بين ممثلى مدينة ومدينة
أخرى من عراك ، ومرما يقوم بينهم من مباريات رياضية على النحو القديم ،
كالتحطيب والبرجاس وما يدب بين ممثلى الأحياء والحارات المختلفة من
منازعات ، وما يرسب فى نفوس أولئك وهؤلاء من ثارات وحقوق تظل
مكبوتة إلى الموسم التالى ، واستتبع ذلك تناظر عنيف بين الأشياخ والفتوات
الذين يقومون على كل قسم من أقسام المدينة ، وتجاوزهم إلى السكان جميعاً ،
وبدا هذا التناظر فى كل مظهر من مظاهر الحياة ، فى الملبس والسمت
والمطبة ، وعند الأفراح والمآتم وحفلات الختان ، وما إليها ، واشتدت
المنافسة حتى خرجت عن كل حد معقول ، ودفعت إلى السرف والمباهاة ،
وقضت فى كثير من الأحيان على أموال أصحابها جملة ، وأضافت شهرة
ذائعة الصوت فى نجارة رائجة ومهنة دقيقة .

كان هذا هو النموذج الاجتماعى العام للمدينة الذى يترع بأفرادها
إلى محاكاته . . كل فى حبه وحارته ، وهو نموذج يباين طبيعة الحياة فى
الوطن المصرى ، ويضيق إطار الوجدان القوى ، ويجعله يقوم على عصبية
أدنى إلى القبلية منها إلى القومية أو الوطنية ، ولكن الوجدان الشعبى المصرى ،
كثيراً ما كان يتصرف ويحطم حواجز هذه العصبية ويخرجها من قواعها
التي اعتصمت بها ، ويكون ذلك فى الملمات الجسام وعند توقع الخطر
الذى يؤثر على حياة الجميع ، فقد هبت المدينة مراراً فى وجه الإقطاع
والطغيان ، وتناست الأسوار التي تحيط بها من كل جانب والتي استشعرت أنها
قد تكون أداة حصار ، كما تكون أداة أمن ، واتصلت بالمدن الأخرى

وارتفعت الحواجز المضروبة بينها وبين القرى والكفور ، وتآلف من هذه الزمر شعب واحد متجانس ، كما فطرته الحياة . . . وفى كل مرة ينبض قلبه الواحد ينتصر على عدوه الواحد ، وينجح فى تغيير ظروفه الى حين . وكان المقروض أن تتطور المدن تطوراً طبيعياً على يد أهلها ، فكلما زاد السكان على طاقة حى اتصلوا بحى آخر ، وكلما تكاثف السكان فى مدينة ، أبعدها أسوارها قليلاً أو تجاوزوها الى ما وراءها وأقاموا غيرها ، وحطموها أو تركوها عضواً أثرياً يدل على طور من أطوارها .. وكان ذلك يحدث فى تاريخ المدن فتزدهر أو تخمل ، وتكبر أو تصغر ، وقد تتحول القرية الى مدينة .

ولكن حملة نابليون عندما دخلت القاهرة ، حطمت أبواب الأحياء والحارات ، وُعدّ ذلك مظهراً من مظاهر الإصلاح ، وسبباً من أسباب التقدم ، ولكنه من الناحية الاجتماعية كان عملاً مفاجئاً لا يلائم نفسية السكان ، ولا يحكى نموذجهم الذى درجوا عليه ، ولو أنه جاء استجابة لنزعة الوجدان القوي إلى الاتحاد والتعاون بين سكان المدينة جميعاً على نحو أقوى مما كان ، لما استحدثت تلك الحيرة التى وقع الأهليون فيها بين حاضر لم يألّفوه ، وماض آمنوا معه مفاجآت الزمن وطوارق الأحداث .

وعلى الرغم من هذا كله أفاد الوجدان الشعبى من تقدم وسائل المواصلات . . وكان ذلك التقدم متابعة لمنطق النيل فى جمع ما تفرق من الأقاليم والمدن ، وجاءت السكك الحديدية ، وتابعت النيل فى سيره تقريباً من الجنوب إلى الشمال واتخذت أسلوبه فى استحداث شبكة تنتظم ما بين

فريه ، ونهضت بذلك مدن وخلت مدن أخرى تجاوزتها السكك الحديدية ، ولكنها في الوقت نفسه استحدثت تأثيراً آخر بفعل الطابع المركزى الذى اصطنعه الحكام وقت ذاك ونتج عنه ، أن اختلفت صور الحياة فى مدن قليلة جداً عنها فى سائرهما ، وأصبحت القاهرة والإسكندرية وغيرهما من العواصم الكبرى ، تبدو مغايرة تمام المغايرة فى الصورة العامة ، وفى مظهر الحياة ، وفى عدد السكان ، بل وفى النموذج الاجتماعى فى الغالب الأعم لما تنسم به عشرات المدن فى الوجهين البحرى والقبلى ، وتركزت الأضواء على القاهرة والإسكندرية بصفة خاصة ، وزادت الخاذبية ، أو المغناطيسية الذاتية لكل منهما ، وأصبحت الإقامة فيهما تبدو وكأنها امتياز اجتماعى للمقيمين فيهما ، لأنهما قصبة الحكم فى الشتاء والصيف وما بينهما ، وساعد الاستعمار على ذلك كى يستكمل القطيعة بين عناصر المجتمع المصرى ، وتوسل بالتعليم لتحقيق هذه الغاية. وقد سبق أن ذكرنا شاهد ذلك فى الفصل السابق ، عندما تحدثنا عن بعض بواعث الهجرة من الريف إلى المدينة ، ولذلك رأينا أن التعليم الذى كان يستهدف تخريج الموظفين المروسين للإنجليز ، الوجهين لجميع المرافق أعان على هذه النتيجة ، حتى أصبح أقصى ما يتمناه المتخرج من المدارس أن يستقر به المقام فى القاهرة أو الإسكندرية ، وفى القاهرة أكثر ، ويألم غاية الألم إذا لم يعين فيها أو إذا نقل منها ، وكان له العذر فى هذا الشعور لأن القاهرة والإسكندرية أصبحتا تستوعبان جميع ألوان النشاط تقريباً ، وتصب فيهما أكثر الأموال ، وينفق عليهما أكثر مما ينفق على القطر كله !

ونحن لا ننكر أفراداً بأعيانهم نهضوا ببعض عواصم الأقاليم والمراكز ، وشقوا فيها الطرق المتسعة ، وأقاموا المتنزهات ، وردوها الترع المتوسطة . وشيدوا دوراً جديدة للحكومة المحلية ومدارس ومستشفيات ، ولكنه عمل أفراد لم توح به سياسة عامة وهو لا يزال ينسب إلى القلة التي قامت به ، ولعل الناس في هذه المدن يؤرخون الأحداث بتلك المشروعات . . ونحن لا ننكر كذلك ، أن البلديات المختلفة حاولت على قدر طاقتها المحدودة ، وفي نطاق ميزانياتها المحدودة ، أن تستحدث ضرباً من التجديد في المدن ، وأن هذه الضروب غيرت من الصورة الظاهرية ، ولكنها لم تنفذ إلى الطابع العام . وكان هذا كله عملاً مظهرياً لا يقصد إلى الإصلاح في ذاته ، ولا يركز على دراسات اجتماعية تتعمق الروح الجماعية في المدينة ، وتعتمد على إحصائيات كاملة لجميع العناصر التي تقطنها ، وتوزع الخدمات عليها بالقسط ، وتستشرف في الوقت نفسه مستقبل المدينة ، وتبنى مشروعاتها على العدالة الاجتماعية والحساب الدقيق لظروف المستقبل . وكانت الشوارع التي تمهد أو توسع ، والمتنزهات والميادين التي تقام ، تنصل بالجانب الأرستقراطي من السكان ويركز الاهتمام على هذا الجانب ، في حين تهمل الجوانب الأخرى ويكون العمل للشهرة والمفاخرة لا لجرد الخدمة العامة . وأعجب من هذا كله أن تهمل أحياء الوطنيين ويعنى بأحياء الأجانب ، ومن هنا رأينا مدناً تنقسم إلى حي العرب وحي الأفرنج ! وانعكست هذه الظاهرة على القاهرة نفسها ، والجيل الثاني قد لاحظها تمام الملاحظة ، فقد كان يكفي أن يتخير واحد من الحكام موضعاً يقيم

فيه دارة في ربض من الأرباض بظاهر المدينة ، حتى تشق الطرق إليه وأمامه ، وتقام المشروعات المختلفة لخدمة فرد واحد . . وكان الذى يسير على النيل يرى نفسه مضطراً لمفارقتها ، لأن حديقة فرد من الأفراد تمتد إليه ، وهو إذا وجد المصاييح تمتد مسافة معينة ثم تنقطع ، على الرغم من امتداد الحياة وقيام المساكن بعد ذلك ، كان من اليسير عليه أن يدرك الباعث على التوقف الذى يشير إليه بيت من بيوت الحكام وأشياهم وهكذا . وكما كانت القاهرة مجموعة من مدن وقرى التحمت واتصلت حتى كونت هذه المدينة العظيمة ، فكذلك نشأت أحياء جديدة ، بُدِلَ في تنسيقها ورعايتها ما لم يبذل جزء يسير منه للأحياء القديمة ، ولعل من أبرز الشواهد على تغير الصورة لبقعة من البقاع اسم « زمالك » ، فإن هذا الاسم يدل الآن على حى معروف من الأحياء الجديدة التى تزهر بها القاهرة الحديثة . . أتعلم معنى هذا الاسم ؟ . . إن معناه « الأكواخ » ، ولا بد أنها كانت موجودة فى هذه البقعة قبل ذلك ثم نقل أصحابها أو أجّلوا إلى مسافة بعيدة ناحية الغرب ، وقامت على أنقاض أكواخهم قصور شاهقة وعمارات ضخام ، وبقي الاسم القديم الذى يشير إلى التاريخ القريب . واستحدث الارتجال تأثيراً عميقاً فى حياة المدينة لأنه ضاعف أولاً من التفاوت الاجتماعى بين عناصرها ، وجعل مظهر هذا التفاوت يبدو شاخصاً مؤثراً على نفسية الفرد وعلى نفسية الجماعة على السواء ، ولم يحافظ على الطابع المصرى الذى نشأ ثمرة لطبيعة الأرض ، والجو وتقاليده المجتمع ، ولم يعد السوق الذى اتسمت به مدننا الشرقية كما كان ، ولم يتطور من

داخله ، ولكنه تحول إلى صورة أخرى مختلفة تمام الاختلاف . . صورة أجنبية في كل شيء ، وإن ألفها الجيل الثالث وغزاها وشارك في حياتها ، وهذه السوق هي التي كانت رمز المدينة ، فقد درجت الأجيال الماضية في لغتها اليومية أن يقول الفرد منهم ، « إنني ذاهب إلى المدينة » أى إلى السوق ، حيث الوكالات الكبيرة التي تعرض مختلف الصناعات والمهن والأدوات والأشياء كما أن اتخاذ كل مهنة حياً معيماً جعل سكان المدينة يبادرون إليه إذا احتاجوا ثمرة من ثمرات هذه المهنة ، وضاع التخصص في الزحام ، ولم تبق منه إلا آثار قليلة ، وتعرضت المدينة بفعل الاستعمار أيضاً إلى أن تغزوها منتجات الآلة الكبيرة ، فترنحت الصناعات الصغرى فيها ، وبدأت تنحسر عن الحياة بسرعة متزايدة ، وغير ذلك في مظهر الحياة ، واستحدث أنماطاً جديدة ، وأزياء جديدة ، وهي أنماط وأزياء واحدة الطابع يقوم الاختلاف بينها على اللون والمقياس ، ولكنه لا يقوم على القلب ، وبذلك احتق الاختيار الشخصى من قوالب متعددة ، تصنع استجابة لمزاج خاص ، ورغبة خاصة ، واستتبع ذلك ضعف النقابية بمفهومها الوراثة القديم أو زوالها تقريباً ، فقد كان الفرد الذى يريد أن يتأهل لمهنة من المهن أو صناعة من الصناعات ، إما أن يرثها عن أبيه بملازمته له وندريه عليه ، وبذلك تتواصل حياة المهنة وتستمر أجيالاً متعاقبة ، وإما أن يلتحق بـ « أسطى » ، وهى بعينها كلمة « أستاذ » ويقوم منه مقام الابن أو الصبي ، ويظل يلزمه إلى أن يستكمل ثقافته العملية فيستقل بنفسه ويفتح دكاناً ، يصنع فيه أو يتجر ، على شاكلة معلمه

تماماً ؛ ولأفراد كل مهنة أو تجارة شيخ أو نقيب ، يجمعهم ويعالج مشكلاتهم ، ويصلح ذات بينهم ، وينحث عن عمل للعاطل منهم ، ويدعوا إلى معاونة من يتعرض لنائبة من النوائب أو من ينزل به إفلاس مفاجئ ؛ ولا تزال لبعض هذه الطوائف مراسيمها القديمة ، ولهم أشياخهم ونقباؤهم وإن تراخى تعاونهم ، ورث تكافلهم تبعاً لتغير النموذج الاجتماعى والباحث يستطيع أن يعرف القهاوى الخاصة بكل منهم ، يلجأ إليها العاطل والاحتاج إلى العون والمشورة ، ويستطيع أن يعرف أيضاً الدكاكين التى يشتغل فيها بعض المتعطلين بأجور معروفة إلى أن يجدوا عملاً مناسباً .

* * *

وتغيرت الصورة تغيراً كاملاً ، بعدما تحولت الكتابات القديمة إلى مدارس وأنشئت مراحل متعددة للتعليم وأنواع مختلفة من المدارس المهنية الوسطى ، ورتبت هذه المدارس بحيث تجعل إحداها يتسم بما يشبه الامتياز الاجتماعى ، وتؤدي إلى ما بعدها من حلقات تكسب الذى يبلغها حقناً لا يحصل عليها ، غيره ؛ ولم تستطع المدارس المهنية أن تتابع بالضبط وظيفة الأسطى والمعلم فى التدريب والتشغيل جميعاً ، وإن خلفت وعياً مهنيّاً من نوع آخر بين أفرادها فيما بعد ، وكان التعليم كله بمراحله وأنواعه ، يتركز فى الحصول على الوظيفة . والجليل الماضى يذكر تلك الفقرة التى كتبت باللغات الثلاث : العربية والإنجليزية والفرنسية على الورقة التى تسجل فيها درجات التلاميذ

في مختلف الفترات من العام الدراسي ، والتي نصت على أنها بيان بالدرجات فقط ، وليست شهادة بالمعنى الصحيح الذي يميز لحاملها التوظيف في الحكومة ، وكان الغرض من هذه الفقرة وأمثالها ، هو مجرد التفريق بين ذلك البيان وبين الشهادة التي يُعطاها التلميذ عند انتهاء مرحلة كاملة من المراحل ، ومن هنا أصبحت الشهادة غاية التعليم ، وأصبح الامتحان هو الجسر الموصل إلى الشهادة فالوظيفة ، وانسلخت المدرسة تماماً عن المدينة بعامه ، وعن الحى بخاصة ، وظهر تأثير ذلك الانفصال واصطناع الأزياء المعينة عندما أمم التعليم العام ، واندفعت إليه طبقات المدينة كلها ، وقضى بذلك على آخر أثر للصورة الاجتماعية القديمة في توارث المهن ، والاتصال بفرد يأخذ الصبي عليه المران والتجربة ، ويستعين به في الحصول على عمل أيضاً ، وانحصرت مهمة المدرسة من أجل الامتحان والشهادة في تلقين النظرى ، والاتكاء على الحافظة وعدم الاهتمام إطلاقاً بعلاقة مواد الدراسة بالحياة ، ثم شهدت المدينة التي تركز فيها المدارس ما شهدته الحياة في الجيل الماضى من تقلقل ، واستغل الشباب في العصبية والشيع وانفردت ضلته بالمدرسة وبالأسرة معاً ، ولم تعد المدرسة نائبة عن الأب في التعليم والتدريب والتشغيل ، وضاعت الصلة النفسية بين الأجيال وأصبحت تقوم على غير المودة المألوفة في الأسرة الواحدة . .

وكانت القهاوى تقوم بوظائف اجتماعية ، فهي ملتقى جيل من أبناء الحى أو من أهل المدينة ، يتشاورون في عملهم وينسقون خدماتهم ، ويلتقون بزملائهم وبعض زبائنهم ، ويزجون فراغهم في الوقت نفسه بعد

عمل النهار الطويل ، ويستمعون في كثير من الأحيان إلى الملاحم الشعبية التي تبعث ما كمن فيهم من غرائز الكفاح ، أو تحيي من أطوائهم عصبية نائمة ، أو تفرغ شحنة شعور مكبوت ؛ ولم يكن الشباب يغشى هذه القهاوى لأنها كانت مقصورة على الكهول ، وهي التي صاغت إلى حد كبير العواطف المبثوثة في الملاحم الشعبية ، — كما قلنا في فصل سابق — تتغنى الحب المتعلل الذي يحتفل بنموذج الحياة الزوجية ، وينكر كل علاقة غيرها ؛ وظل الأمر كذلك حتى تزلزلت النماذج القديمة ، وحطمت الحواجز النفسية التي كانت تحول بين الشباب وبين غشيان القهاوى .. حطمت تلك الحواجز كما حطمت أسوار المدن والأحياء والحارات ، ولم تكن الحياة قد استعدت تماماً لهذا التغير السريع الذي لم ينشأ من الداخل ، فلم تحكم علاقة المدرسة بالحى ولم تجعلها تنتظم أندية الشباب ، وتجير أفراد كثيرين عندهم طاقات محتزنة ويتزعون إلى التسامى بعواطفهم ، واجتذبتهم أندية مفروضة على نموذج أجنبي غربي ، أو نموذج شرقي لم تألفه الحياة حتى في القرون الوسطى ، ونادى أولئك وهؤلاء باتحادات المدارس العليا أو الأندية الرياضية ، أو . . ولم يستشعر أحد من هذا الجيل أو ذاك نزوع الحياة في نفسه إلى الخدمة العامة غير ذات الطابع الإقطاعي المظهري ، وهي الخدمة التي تقصد لذاتها ، ولا تقصد لغاية أخرى وراءها من لقب أو شهرة أو منصب . . الخدمة الاجتماعية لكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى . . الخدمة الاجتماعية التي لا تقوم على استعلاء طبقة على طبقة أو فرد على فرد ، ولا يصحبها الإعلان والتصوير ، ولا تعتمد على

مجرد الإحسان بمفهومه القديم ، وإنما تعتمد على التكافل الواجب في مجتمع كريم على نفسه وعلى أفراده .

وما نستطيع أن نترك أسوار المدينة القديمة وحدودها الجديدة ، دون أن نشير إلى حقيقة على جانب من الأهمية في مجتمعنا ، فإن المهن الدقيقة التي لا تزال باقية ، والشهرة المتسعة التي اكتسبها أفراد بأعيانهم في المهن والخدمات ، حتى أصبحت لأسمائهم قيمة تجارية في ذاتها . . إن هذه المهن ينبغي أن نحرس عليها ، لا لأنها صناعة من الصناعات ، ولا لأننا نحرس على المحافظة على القديم ، ولكن لأنها كانت ولا تزال أدنى إلى الفن من الصناعة ، ولأنها تصوّر الروح المصرية ، وكل ما تحتاج إليه هو أن تتسع نفوس العاملين فيها ، وألا يظل كما كان آباؤهم وأجدادهم يتصورون أن الرزق لا يحتاج إلى تجديد ، وأن يُغفروا أبناءهم بالإقبال على هذه المهن والإفادة من سمعة آباؤهم اطراداً لسير الحياة ، وأن يعملوا على تحسين وسائلهم في الإنتاج والعمل والتوزيع ، وهم بذلك يخدمون أنفسهم ومجتمعهم ، ويحتذبون السائحين إلى بلادهم ، لا لكي يدّهشوا ، ولكن لكي يعجبوا !

وتمت مظهر آخر من مظاهر التفريق في الكيان الاجتماعي ، هو عدم استيعاب البيت الذي يقيم فيه الفرد العادى لجميع نشاطه بعد الفراغ من عمله ، فاندفع إلى خارج بيته ، واتخذ هذا الاندفاع صوراً متعددة ، أظهرها ازدحام القهاوي التي أصبحت أنندية ليلية للكحول ، والمناذر أو المناذر عند الميسورين والمقتدرين ، أما النساء فكن يُقمن في الدور

ويتزاورن فيما بينهم ، وأصبح هناك أدبٌ يحكى مجتمع القهوة ومجتمع المنذرة من ناحية ، وآخر يحكى مجتمع النساء فى الدور ؛ وغلب على الأول الملاحم والقصص عند الأوساط ومن دونهم ، والأسمار والنوادر والأخبار وبعض المعارف عند المتعلمين ومن إليهم ، وغلبت على الثانى حكايات فيها عروق خرافية كثيرة ، « وفوازير » تقوم على الكناية والرمز . والمطلع على هذه الأنواع الأدبية ، يستطيع أن يرتبها على أساس الجنس ، أى على أساس الأدب الخاص بالذكور ، والأدب الخاص بالإناث ، ثم على أساس اجتماعى ، أى الأدب الخاص بالطبقات العليا وبعض الوسطى ، والأدب الخاص بالذين أحرزوا حظاً من التعليم ، والذين اعتمدوا على الحياة فى تحصيل الثقافة والمعرفة ، وهذا الأدب يحكى النموذج العام الذى وجدناه فى الريف ، ولكن فى إطار أكثر صقلا ، وهو يقوم بوظيفة مختلفة بعض الشيء عما كان يقوم به فى الريف ، فالإذعان للقدر واحد عند الجميع ، والاستسلام لما يأتى به الغد واحد عند أولئك وهؤلاء ، بيد أنه كان فى الريف ، تراثاً جماعياً ، أما فى المدينة فقد تحول من إثارة انفعال خاص تتطلبه الحياة العملية للفرد وللجماعة ، إلى تسلية خالصة تفرغ شحنة الشعور بالوهم ، وتصطنع فى سبيل ذلك مشاهد شبه تمثيلية ، تجعل المتذوق لها يتصور أنها واقع مريح يرفعه إلى حين من حاضره المكدود .

واليوم تتحطم الأسوار الإقطاعية القديمة التى كانت تعوق المدينة عن النمو ، وتفرق بين أوصالها وجوارحها ، وهذا التحطيم لا يقوم على

رفع الأحجار وإزالة الأنقاض ، وإنما يقوم على توسيع المجال النفسى للأفراد والعشائر والأحياء والمشتغلين بمختلف الأعمال وشتى المهن ، ويتخذ النموذج الحقيقى الذى رسمته طبيعة البيئة المصرية ، وفطرة المصريين ، وهو النموذج الذى يقوم على التوحيد الكامل بين الريف والقرية والمدينة ، بحيث يؤلف الجميع كياناً اجتماعياً ، واضح القسما والملاح ، تبرز شخصيته بكل مقوماتها بين الشخصيات الجماعية الأخرى ، وتظهر القرابة التى تُبين عن وحدة الأصل بينه وبين أبناء عمومته الذين يؤلفون الشعوب العربية ، ومن ثم لم تعد الخدمات وفقاً على أفراد أو أحياء ، ولكنها حق الجميع فى الوطن المصرى كله ، وسوف يعيد هذا بطبيعة الحال ما انبت بين المنظمات الاجتماعية وبين سكان كل مدينة ، وهى الخدمات التى يُحس المواطنون بحاجتهم إليها ، وينزعون من تلقاء أنفسهم إلى تحقيقها لأنفسهم ؛ ويحتفى الكبت ويزول الخوف الذى دفع إلى إقامة الأسوار وإغلاق الأبواب على المدن والأحياء والحارات ، ودفع بعض الأفراد إلى حفر السرايب تحت الأرض للخروج منها أو الاختفاء فيها ، ودفع آخرين إلى بناء الجدران القموية لإخفاء أمواله وراءها. وكم ضاعت كنوز ولم توظف ولم تفد منها الحياة شيئاً ، لا لأن اللصوص سرقوها ، ولا لأن الأحداث العامة تخطفها ، ولكن لأن أصحابها أمعنوا فى إخفائها ، والذاكرة الشعبية لم تنس بعد ، الحكايات الكثيرة عن القدور التى يُعثر عليها فجاءة وفيها سكة الذهب والفضة ضريت فى عصر بيننا وبينه قرون وقرون ، ولا تزال ألسنتنا تستعمل إلى اليوم عبارات تدل على هذه الصورة

وهى ، إخراج ما تحت البلاطة !

لكل مدينة حياتها وروحها الجماعى ، ولها مع ذلك وشائج قري
تصلها بالوطن كله ، إنها جارية من جوارحه وجزء لا يتجزأ من كيانه ،
وتراثها من تراثه وأمجاده من أمجاده ، ولها إلى هذا كله حظها المعلوم من
الخدمات العامة والميزانية العامة ، والتخطيط القوى سيُعيد التوازن إلى أوصال
الوطن المصرى جميعاً . ولم يبق إلا أن تحس وجودها فى ذاتها ، وفى مجتمعها
العام ، وأن تستعيد نموذجها الاجتماعى ، المستخلص من واقع الحياة
المتطورة ، وأن تفيد من جميع عناصرها وأفرادها ، وأن تقيم أسباب العيش
فى ربوعها على أساس من الإنتاج المستغل لكل طاقاتها وقدراتها ، وعلى
أساس من التكافل والتعاون بين طبقاتها وأحيائها ، وأن يكون هذا كله
جهداً منسقاً غير مرتجل ، تدعو إليه الخدمة العامة فى ذاتها ، ولا يدعو
إليه تظاهر شخصى ، أو إعلان عن الذات ، أو رغبة ظاهرة أو خفية
فى تحقيق مغنم قريب . ويا حبذا لو انعكس تواصل الحياة بعد أن
حطمت الأسوار المصطنعة على متاحف إقليمية تحافظ على خصائص
الإقليم ، وتراثه وروائع النوايع من أفرادها ، وأن يكون ذلك فى المدينة ،
التي تقوم من الإقليم مقام القلب والعقل جميعاً .

الثورة الصناعية

... وشاعت في القرن التاسع عشر أنظار "تكتسي المظهر العلمي ، وهي أنظار اقتنع بها ، وروجها المفكرون الأوروبيون ، عندما انفتحت إلى نموذج الحياة في واقعهم الغربي ، ومن واقع الأمم الشرقية التي بسطوا عليها سلطانهم ، واتخذوها مورداً للمادة الخام لآلاتهم ، وسوقاً تمتص الإنتاج المتزايد في مصانعهم . وهذه الأنظار ترسم التاريخ الإنساني على أنه مراحل تطور ، أرقاها الطور الصناعي الذي بلغه المجتمع الغربي ، ومن ثم كانت مصر أدناً منهم رقبياً ، وأقل حضارة ، لأنها بلد زراعي . ولم يكتفوا بذلك ، بل راح الذين يبررون الاستعباد الجماعي ، الذي يُسمى خطأ بالاستعمار ، ويؤيدون سلطانه ، يتشبثون بأن مصر ستظل على حالها ذاك ، وأنها لن تصعد إلى المرحلة التالية ، وهي مرحلة الصناعة ، لأن مقومات الصناعة من الحديد ، ومن الفحم أو غيره من مواد الوقود ، لا وجود لها في هذا الوطن . ولما قامت الحرب الكبرى الأولى ، وتوقفت حركة استيراد بعض المنتجات الصناعية إلى حين ، نشطت مصر في بعض الصناعات ، ولكنها لم تبلغ الشأواً الذي يغير أساس الحياة الاقتصادية في مصر . واتهم العقل المصري تبعاً لذلك بأنه عقل زراعي يؤثر التأمل المستقر الهادئ ، ويتزع إلى مجرد النظر والتساؤل ، ويغلب عليه منطق الصورة ، ويميل إلى الجدل شبه الفلسفي ، ولا ينتهي في كل أولئك إلى رأى قاطع حاسم ، فيستسلم

لما يأتي به الغيب ، وهو عقل يناقض في زعم هؤلاء المفكرين ، العقبة الغربية الحديثة التي تجاوزت أطوار الخرافة والغيبية ، وتوسلت بمنطق المادة ، واعتمدت على المشاهدة والتجربة ، ونزعت إلى ما يشبه الوجوب ولحتم في النتائج التي تنتهي إليها . وهذه العقلية الغربية في بحثها المستمر عن المجهول ، وتطويقها للمادة ، واستنباطها للقوى الكامنة فيها ، واستغلال هذا كله في ترقية الحياة ، ووسائل العيش ، لها الحق في الاستعلاء على غيرها ، والتحكم في غيرها .

ونسى أولئك هؤلاء أن نظرية العقول المتناقضة ، لا تستقيم مع فطرة الحياة الإنسانية المتكاملة ، وأنها تنسى ، أو تناسى عن عمد ، التراث الثقافي الطويل ، الذي مرت فيه الحضارات ، ومصر لها تراث حضارى طويل ، وفيها من الاستعداد للتطور ، ما ليس في غيرها ، والعقل الإنساني واحد ، وهو لا يختلف إلا باختلاف الظروف . والعلم القديم والحديث قيمة إنسانية ، وهو ليس كالعملة الاصطناعية ، التي يقتصر تداولها على موضع بعينه ، وعلى فترة بعينها . . إنه قيمة لا وطن لها ، ومن ثم كان صنيع الاستعمار في الاعتماد على الإيجاء والاستهواء ، مضللاً وظالماً عندما اتكأ على أن مصر بلد زراعى ، وسيظل كذلك أبداً الدهر ، وحبس الاستعمار علمه ، ومنع خبرته الفنية عن التصدير ، وتطلع العقل المصرى بما جُبل عليه من نزوع ورغبة في المعرفة ، إلى ذلك العلم الحديث ، وهتف بإنشاء الجامعة لتكون أولاً وقبل كل شيء ، مدينة فاضلة تنمو فيها شخصية الفرد ، ويتحرر عقله من رواسب الماضي ، وأكاذيب الاستعمار

ولتتواصل فيها الأجيال على اصطناع المنهج العلمى ، وتميئة السبيل لتجريح طائفة من أهل الخبرة الفنية ، يقومون على المرافق ، وينهضون بأسباب العيش ، ويزيدون من الإنتاج ، ويغيرون من صورة الحياة المرتكزة على اليد ، إلى صورة أخرى ، تتركز على الآلة الجبارة ، وقد مرّ بنا ، أن الاستعمار الإنجليزى لم يسكت على هذه الوظيفة التى استشعرها المجتمع المصرى ، التى نزع إلى تحقيقها بإنشاء الجامعة ، فدعى إلى حركة مضادة ، مظهرها ديمقراطى ، وغايتها إيقاف التطور ، ووجه الانتباه إلى الكتابات لأنها أجدر بالاهتمام فى نظره . ولما انتصرت الحياة على هذا الجهد المصطنع ، حاول الاستعمار أن يحرف الجامعة عن مهمتها ، وأعانته فى ذلك قوى الرجعية الأخرى . . .

وكان من الطبيعى أن يحرص الاستعمار على النماذج الاجتماعية التى بدأت تفقد وظائفها الإيجابية الفعالة ، وأن يقاوم الوظائف الجديدة التى تدفع إلى خلق أعضاء جديدة ، ومن ثم قاوم كل حركة تدعو إلى تحويل الفائض من رأس المال المصرى ، الموظف فى الزراعة ، إلى ميدان الصناعة والتجارة ، وقاوم كذلك تشجيع الأفراد والهيئات على الادخار ، وتوظيف المدخر فى المشروعات الإنتاجية الكبرى ، ورسب فى نفوس المصريين ما كان قد استقر فى أطوارها من « إنفاق ما فى الجيب ، لياق ما فى الغيب » ، وكما زعم أن مصر بلد زراعى إلى أبد الآبدين ، فكذلك زعم أن العقلية المصرية لا تستطيع بحكم فطرتها وتراثها ، أن تقيم عملاً كبيراً معقداً ، وأنها عاجزة عن الأعمال المصرفية التى لا بد منها لتلك المشروعات .

وهزأت الحياة التي تسير دائماً أبداً في طريقها بهذا التفضيل الإيجائي ، ونجحت الدعوة إلى تحقيق حلم عرابي في إنشاء مصرف وطني ، وأعان على تحقيق هذه الدعوة « الوجدان الشعبي » الذي برز في ثورة عام ١٩١٩ . ونتج عن إنشائه أن أثبتت العقلية المصرية قدرتها على الأعمال المصرفية ، وما لبث أن توسع مجاله ، وأنشأ مشروعات كبيرة أخرى تستغل المادة المصرية الخامة ، وتوظف المال المصري ، وتستخدم اليد المصرية ، وعلى غرار هذه المشروعات ، أنشأت مؤسسات صناعية وتجارية أخرى ، ولكن الكيان الاجتماعي الذي يقوم على الإقطاع ، جعل هذه الجهود هي المنفذ للفائض الكثير من ثمرات الإقطاع الزراعي كما جعل قوام بعض هذه الجهود ، احتكاريّاً في فئة قليلة من الناس ، وبقي سواد الشعب بمعزل عنها في الغالب ، لأن السندات والأسهم كانت تستنفدها تقريباً طبقة واحدة فحسب . وكثيراً ما اشتجر الخلاف بين رأس مال هذه الطبقة ، وبين رأس المال غير المصري ، وكثيراً ما وقف الاستثمار ليفيد من هذا الخلاف ، وتسترمال غير مصري وراء أفراد مصريين من هذه الطبقة ، واصطنع الأعلام المصرية ، واشتغلت بعض المؤسسات غير المصرية ، بأعمال لا تمت إلى وظائفها بسبب ، وتوسل الجميع بالسياسة ، واستغلوها لقضاء مصالحهم البعيدة والقريبة على السواء ، وبلغ من سلطان بعض الشركات أن بسطت يدها على مرافق الدولة مثلها في ذلك مثل رأس الإقطاع في استغلال جميع الخدمات لتحقيق لبائاته الخاصة ! وجاءت الثورة الصناعية الحقيقية عام ١٩٥٢ بقم جديدة ، وأزالت

إلى الأبد الأوهام القديمة ، وبرأت الوجدان الشعبي من خرافة ، « مصر لمن غلب » ، فحررت الوطن المصرى من التدخل الأجنبي فى شئونه ، وردت موجة الاستعمار عن أراضيه ، ولم يكن هذا الاستعمار مجرد جيش محتل اعتصم آخر أمره بتلك البقعة المصرية عند مجمع البحرين ، ولكنه كان استعماراً ، اقتصادياً ، ونفسياً ، وعقلياً ، ولذلك حرصت الثورة منذ اللحظة الأولى على تهيئة المجتمع المصرى من تحكم الاستعمار فى حياته الاقتصادية ، بما كان يسطع من وسائل ظاهرة وخفية ، وخلص مصر من أبشع صور الحصار ، الذى يغل الإرادة ، ويقف فى وجه التقدم ، ويحول بين المواطنين وبين تنمية إنتاجهم ، وترقية مستوى العيش فى بلادهم ، وهو الحصار الذى كان الاستعمار يضيقه على الخناق ليرغم المجتمع على الإذعان له أولاً ، والوقوف حيث شاء ثانياً ، والسير وراء موكبهِ ثالثاً ، وعمدت الثورة أيضاً إلى أن تطبِّبَ للمجتمع المصرى ، وتبرأه من الأدوية النفسية ، التى كانت قد استقرت فى كيانه استقرار العليل المزمنة ، وهى أدواء خيل الاستعمار لصنائه أنها خلائق فطرية ، لا ينبغى أن يشكو المجتمع منها ، لأن شكواه ستذهب مع الريح ، فكذلك فطرته الحياة ، وحددت طاقته ورسمت له نوع العمل ، وخطت أمامه الطريق الذى يسلكه ، ولكن لإرادة الحياة والتزوع إلى الصحة والتكامل جعلاً الثورة الصناعية تنظر إلى هذه الأدوية النفسية نظراً واقعياً ، فتشخصها ، وتعالجها وتعيد إلى المجتمع ثقته بنفسه ، وقدرته على العمل فى كل مجال ، وحرية فى اختيار الطريق الذى يسلكه ليلحق بالمجتمعات المتحضرة .

وكان على مجتمعنا أن يعوّض ما فوّته الاستعمار والإقطاع ، وأن تكون
 سرعته في السير متزايدة ، وأما الاستعمار العقلي فقد تبدّد بعد أن زالت
 الغشاوة عن العيون ، ولم يبق إلا أن بصطنع منطق المادة على الاحتفاظ
 بمقومات حياته الروحية التي جعلته يقاوم ظروفًا لا قبل لشعب آخر بها ،
 وأن يتجه إلى استغلال نفسه ، والكشف عن المادة والطاقة في وطنه العريق .
 ونشط العقل المصري ، ولم يضيع لحظة واحدة في الحيرة ، ونأى
 بجانبه عن تلك الآفة القديمة التي اتسم بها المجتمع ، وأريد له ألا يتلخص
 منها ، وهي آفة الارتجال ، وكأنما كان العمل استجابة غريزية مؤقتة ..
 استجابة غريزية لحفنة من الأفراد ، يعملون ما يعن لهم في لحظة ، ويُبدلون
 القوة المادية والبشرية لتحقيق هذه الاستجابة الآلية المؤقتة . والارتجال هو
 الذي أفقد المجتمع لتوازنه ، وجعل خطواته لا يكافئ بعضها بعضا ، وهو
 الذي جعل المجتمع يتألف من خلايا يستقل بعضها عن بعض ، وتنمو في
 داخل الكيان الاجتماعي العام ، نموّ الأورام الخبيثة ، فلما أفاق المجتمع
 ونزع عن كاهله هذه الأورام ، لم يشأ أن يسير في الحياة على النحو القديم
 العشوائي ، وأثر أن يدرس جميع الإمكانيات وجميع التفاصيل ، ولذلك
 وضع خطة كاملة للعمل الجماعي تضع كلّ جارحة في موضعها ، وتوضح
 علاقتها بالجوارح الأخرى ، وتعيد إليها وظيفتها الإيجابية لمنفعتها ومنفعة
 الجماعة ، وكان التخطيط القومي ، الذي لا تند عنه واردة ولا شاردة ،
 والذي يقوم بمساحة تفصيلية للبيئة المادية ، وما فيها من عنصر وطاقات ،
 والقوة البشرية الموجودة ، وكيف يُفاد منها ، والتي ينبغي أن توجد للوفاء

بأسباب التطور الذى يتركز على التصنيع .
وكأنما شاءت الحياة أن تسخر من منطق الاستعمار ، فتحققت
أركان الثورة الصناعية عندما بدأ العقل المصرى يكشف عن البيئة المادية
لموطنه العريق ، فعثر على الحديد الذى يقيم الصناعة الثقيلة ، وعثر عليه
بكميات تكفى حاجات مصر أجيالاً وأجيالاً ، ولم يسهل هذا الكشف ،
ولم يستصغر شأنه ، أو يشغل بمجرد العثور عليه ، ولكنه بادر إلى اتخاذ
الخطوات العملية التى تطوّعه لأغراض التصنيع ، ولم يجعل استغلاله وقفاً
على أموال أفراد بأعيانهم ، كما كان الشأن فى الماضى ، ولكنه دعا الشعب
بأسره إلى التّوهُّص به ، وخلق الفرص لأصحاب الدخول الصغيرة للاكتتاب فيه .
ولم ينس أن يهيئ الخبرة التى يتطلبها ، فدفع فريقاً من الشباب إلى التدريب على
مختلف الجهود التى تحتاج إليها هذه الصناعة العظيمة ، وزاوج بين كشفه
وبين كشف آخر هو الطاقة التى تحرك الآلات ، وتدير الأفران ، فاستغلّ
مساقط المياه عند خزان أسوان ، ولم يجعل هذا الاستغلال موضوعاً للجدل
والتناظر ، وتبديداً للقوى ، وإضعافاً للهيم ، كما حدث فى الجبل الماضى ،
ورسم خطة التّوهُّص بمشروع لعله أعظم المشروعات العالمية من نوعه وهو
السد العالى ، لم يستهوله ، ولم يقل باستحالته ، وإنما قام بكل ما يتطلبه
المشروع من دراسات تفصيلية معقدة ، وأفاد من الخبرة الفنية فى كل
فرع من فروعها ، ثم بدأ يشرع فى العمل لبقائه ، ويقسمه إلى مراحل ،
ويهيئ له أسباب التمويل ، ويمهد له الطرق ، ويخطّ المدن ، ولن تمضى
سنوات حتى يتحول إلى حقيقة مجسمة شاخصة .

وثورتنا الصناعية تستهدف غايتين أساسيتين ، تنتظمان معاً الموازنة بين عدد السكان المتزايدين ، وبين أسباب العيش الكريم ، وهاتان لغايتان هما ؛ أولاً تصنيع الريف المصرى ، وذلك بالاعتماد على الآلات فى الرى والبذر والحصاد والنقل . وهذا التصنيع سيغير من غير شك فى الصورة الظاهرية للمجتمع الريفي ، وهو يضبط الحركة البشرية فى تنوع العمل بالوطن المصرى ، وعدم انحباسه فى الزراعة على النمط القديم ، ولن يستتبع بطالة زراعية كما توهم بعض الباحثين ، لأن الآلات فى ذاتها مستحتاج فى إقامتها ، وإدارتها وإصلاحها إلى أيد عاملة ، وكل ما فى الأمر أن يصبح جانب كبير من العمل فى الريف ، سواء أكان ذلك فى الإنتاج الزراعى أو الإنتاج الحيوانى عملاً فنياً ، يحتاج إلى قدرات معينة ومنوعة ، وبذلك يصبغ إلى الأبد التفريق القديم بين العمل الصناعى والفنى ، وبين العمل الزراعى غير الفنى ، ويتبدد إلى غير رجعة ، ذلك الاستعلاء الذى جعل العاملين يتفاوتان درجة وطبقة ، وتصبح النقابات التى تنتظم المشتغلين بالزراعة ، حقيقة واقعة لا فكرة نظرية . حقيقة واقعة تدعو إليها الحياة ، ويقتضيها نوع العمل ، وتتغير القرية تبعاً لهذا كله ، فلا تظل دروباً متعرجة بلا اتجاه ، ودوراً متلاصقة على هذا النمط ، وتحول إلى مدن صغيرة ، تصل إليها المياه المرشحة التلخيف ، والنور الكهربائى تنتظم فيها وسائل الأمن والوقاية من الحريق ، وتستبدل لبنات الطين بالآجر والحجر والأسمنت ، ويستغنى العمال الزراعيون عن اختزان الوقود فوق أسطح دورهم ، وهو الذى يتعرض للحريق لأبسط سبب ،

فلذا شبت ربيع أخذت النار والقرية من جميع أقطارها ، وذهبت بما فيها من طارف وتليد . ونشأت في هذه المدن الصغيرة جميع الخدمات التي نَجدها في المدن الكبيرة ، وتحول نظامها المترنح بين الإقطاع القديم في صور العمد وأشياخ البلد ، إلى نظام مدنى خالص ، وقامت المجالس القروية بوظائفها التي تناط بها حقيقة لا شكلا ، وتوثقت العلاقة بينها وبين المدن التي تكبرها ، وزالت الحواجز التي كانت تفرق بين الحياة في القرية والحياة في البندر . وهكذا تُستغل جميع الإمكانيات في الريف ، ويتضاعف إنتاجه ، ويرتفع مستوى الحياة فيه ، وتصبح القدرة الشرائية موجودة طوال العام لا في أوقات معينة تحددها المواسم ، ويتنوع العمل ثم تتبدد الرواسب التي فقدت وظائفها ، ويستقر في النفوس مثلا أن الماء المرشح النظيف ، هو بعينه ماء النيل ، ولم تذهب قطرة من مائه عبثا لا يُفادُ منها في سقيا الزرع ، والحيوان والإنسان ، وتتعاذل الجاذبية بين العواصم والقرى ، فلا يحدث ذلك الاجتذاب المصطنع إلى تلك العواصم ، وبخاصة إلى القاهرة ولا يجد المتعلم غضاضة من الإقامة في الريف . والهدف الثانى الذى تستهدفه الثورة الصناعية ، هو خلق الصناعة الثقيلة ، وهى التى ستغير من صورة الحياة الظاهرية في الوطن كله ، فسوف تخلق مدنا جديدة ، تختلف عن المدن القديمة لأنها لم تحمل في تضاعيفها تلك الأنماط الكثيرة التى تحكى أطوار الحياة الطويلة على مدى التاريخ كما أن هذه الصناعة ستنشط وسائل الاتصال بين أقاليم المجتمع المصرى وعناصره ، وتقضى بذلك على البقية الباقية من الأسوار المادية

والنفسية ، ولن تقتصر أسباب الاتصال على شبكة الخطوط الحديدية ، وما يصحبها من أسلاك البرق والتليفون ، ولكنها ستجاوز ذلك ، إلى أنحاء متعددة في الوطن المصري ، بعضها ظل بعيداً إلى حد ما عن الاتصال ، وبعضها لم تستقر فيه الحياة ، ويتتبع ذلك إقامة شبكة كبيرة من الطرق التي تربط جميع الأجزاء بعضها ببعض ، وسوف يتخذ النيل نفسه كوسيلة جديدة من وسائل الاتصال الحديث المستمر على مدى العام ، وستنتقل الطاقة الكهربائية مسافات شاسعة ، وبأسعار منخفضة ، وستجاوز العمل الصناعي إلى الخدمة المنزلية بحيث يفيد منها جميع أصحاب الدخول الصغيرة . . ويتبع عن هذا كله ، انقلاب هائل في الحياة الاجتماعية لا يغير الأنماط والأزياء فقط ، ولكنه يتغلغل في النفوس والعقول أيضاً ، ويثبت هذا الانقلاب في ذاته ، أن العقل المصري ، عنده استعداد فطري للتغير وملاءمة الظروف الجديدة ، وأن هذا العقل قادرٌ على اصطناع منطق المادة ، ومنهج المشاهدة والتجربة ، وأنه يستطيع أن يقوم بالخبرة المطلوبة — إذا تهيأت له أسباب الحصول عليها — في أحكام الصناعة وإقامة الآلة بل وتصميمها أيضاً . . . وكما يغير التصنيع الزراعي من صورة القرية ، فكذلك يغير التصنيع الثقيل من صورة المدينة ، فيجثث تلك الدروب الضيقة التي لم تعد مسيرة لأسباب المواصلات الضخام ، وسيقتضى على العمل اليدوي ، ويصبح معلماً من معالم تاريخنا الاقتصادي ، وتتحول بغض نماذج الدقيقة إلى جهد فني ، ولكن هذا التحول يجيء من خواطر مصرية أصيلة ، وبأيدي مصرية خالصة ، ولن يكون — كما كان قبل ذلك —

عملاً خارجياً ، لم نزرع إليه نزعة نفسية أو ضرورة من ضرورات الحياة ، ولن تبصر العين وسائل النقل القديمة ، وتحل محلها الوسائل الجديدة ، وتنسجم صورة المدينة في دورها وأحيائها وأزياء سكانها ووسائل الاتصال في داخلها وفي خارجها . .

وهذا الاتجاه الذى تتجه إليه الثورة الصناعية ، غايته الاكتفاء الذاتى ، وهو ما يساير فطرة الشعب المصرى فى استقلال شخصيته الجماعية عن الشخصيات الجماعية الأخرى ، بيد أن هذا الاكتفاء الذاتى يتطلب عملاً موصولاً ، وهو لا يزال فى مرحلته الأولى ، ومن أجل ذلك كان على المجتمع المصرى أن يفيد من الخبرة الفنية حيثما تكون ، فيستقدمها ، أو يرسل البعوث المصرية إلى مواطنها . والخبرة الفنية جهدٌ محايد لأن العلم الذى تركز عليه قيمة محايدة فى ذاتها ، واستيرادها أو تحصيلها من هنا وهناك — لا يستتبع عند المجتمع الذى يعى ذاته ، ويحس وجوده ، ويقاوم التدخل — بسط سلطان معين على هذا المجتمع . . ولكى نبلغ الاكتفاء الذاتى فى الخبرة الفنية أيضاً ، كان لزاماً علينا أن نستعين بالمتخصصين ، وأن نتخيرهم بأنفسنا ، وأن نأخذ منهم ما نريد فقط ، ويبقى بعد ذلك أن نطور منظماتنا التعليمية ، وبخاصة فى مراحلها الأخيرة بحيث تصبح وثيقة الاتصال بالتصنيع الثقيل ، والإنتاج الكبير ، والخدمات الاجتماعية الشاملة ، وأن نخلصها من الاقتصار على المعرفة النظرية ، فقد أصبحت المعرفة وحدة متكاملة فى النظر والتطبيق ، وأن نبرى براجمها من التوجيه المفتعل الذى حاول بوساطته الاستعمار والإقطاع أن يغلا الفكر ، وأن

يحولاً بينه وبين النشاط الإيجابي لمصلحة الفرد ، ولمصلحة الجماعة . .
ومجتمعنا منذ اليوم يحتفل بالعمل على أنه سمة من سمات الحياة الإنسانية
أولاً ، وقيمة من قيمها العليا ثانياً ، ووسيلة من وسائل تحقيق الشخصية
الفردية والعامّة ثالثاً ، وهو بهذه الصورة يمقت المطفل الذي يعيش متبطلا
على حساب العاملين ، والذي يقوم من الكيان الاجتماعي مقام الطفيليات
من الجسم ، يضعفها ويوهن من قدرتها على الحركة ، ويحول بينها وبين
النمو ، ويستحدث في الوقت نفسه نماذج شاذة ومتحللة تدافع عن البطالة
الاختيارية ، وتكسب نفسها حقاً غير مشروع في جهد الغير ، وتصور
مثلاً غريبة في التخلق والسلوك وتحيط نفسها بمراسيم وأوضاع ، وتدفع
الاستغلال الذي يقوم على الانتهازية ، وتخلق فرص مصطنعة ، والاستعلاء
على الغير بلا مبرر مشروع ، ثم التحكم في إيرادات الآخرين ، وتسخيرهم
لقضاء مصالحه وتحقيق غاياته . وهو يمقت الاستغلال لأنه يتجاوز الذي
يقوم به إلى غيره ، ولأنه يقضي على شخصيات الأفراد ، ويتدخل في
حياة الجماعة ، ويحاول بهذه القدرة التي تستوعب طاقاته وطاقت غيره ،
أن يجرف المجتمع عن غاياته ، وأن يضلله عن طريقه ، ويثبت نماذج
اجتماعية لا يتطلبها التطور ، ويشيع رذائل النفاق والإمعية والتفريق ، في
الكيان الاجتماعي كله على أنها وسيلة محققة من وسائل النجاح الفردي . .
وسوف تقضي الثورة الصناعية على التطفل والاستغلال جميعاً ، لأنها
تقدس العمل ، وهو قوامها وروحها . ومن أجل ذلك صانت الثورة
العمل ، وأبرزت شخصيته في إطارها العام ، ثم حرصت على تمام الموازنة

بينه وبين رأس المال لأنها تساير منطق المجتمع المصرى فى التآزر والوحدة ، كما حرصت على الموازنة بين أنواعه المختلفة التى يقوم اختلافها على تقسيم الجهد ، وتخصص الفرد ، ووحدت بين الخبرة الفنية والخبرة الإدارية . . لأنها جميعاً خبرةٌ تريدها الحياة فى هذا الطور ، وهى جميعاً عملٌ كريم على أصحابه ، وعلى الذين يقومون بأعمال أخرى تختلف عنها نوعاً ، وكريم على المجتمع كله كرامة سائر الأعمال . . .

ويعتمد مجتمعنا تهيئاً للثورة الصناعية على ثلاثة أسس ، يقيم عليها كيانها ، وهذه الأسس الثلاثة هى : أولاً . الاشتراكية التى تؤمن بالتطور ، وتقيم وجودها على تكافل الطبقات والتقريب بينها ، والتى توازن بين الفرد وبين الجماعة ، وبين العمل وبين رأس المال ، وبين الجهد الفردى والجهد القوى مجسماً فى توجيهات الدولة وحاجاتها . . والثانى هو المعرفة التى تكبر من شأن العلم ، وتجعله قريب الموارد من جميع الأفراد وبخاصة فى مراحله الأولى ، وتصل بينه وبين الحياة الفردية والقومية ، وتربطه بالبيئة الخاصة والعامّة ، وتحقق به شخصيات الأفراد بحيث لا يصبون فى قوالب مكرورة ، وتؤكد بوساطته قيم الحياة العليا فى الحق والخير والجمال ، وتعظم من شأن العمل ، كأعظم ما تصبو إليه نفوس الأفراد . أما الأساس الثالث فهو القانون الذى تتحقق به إرادة الهيئة الاجتماعية ، وتتوحد عناصرها ، وتتساقط خطواتها وتقضى بوساطته على التحلل والانحراف ، والخروج عن النموذج الذى يقرّه المجتمع أو يضبط به سلوك العناصر والأفراد . وهذا القانون الذى يثبت الحقوق ، ويحدد الواجبات ، ويجعل الحياة تتسم بالحرية

لا الإباحية ، وبالعزة لا التطفل ، وبالكرامة لا الاستغلال .
وهذه الثورة العاقلة ، التي تعبر عن اتجاه الحياة الاجتماعية في الوطن
المصري ، لن تقع فيما وقعت فيه الثورات الصناعية الأخرى ، لأنها تُفيد
من تجارب الحياة في سائر الأوطان ، فهي ليست ثورة مجتمع منعزل ،
وقد مرّ بك أن الوطن المصري يتصل اتصالاً مادياً وثقافياً بغيره من الأوطان
وأن الأمة المصرية ، كانت تقوم بإشباع ثقافتها الخاصة ، وتمثل الثقافات
الأجنبية عنها ، ففقد من الصالح لكيانها ، وتلفظ ما لا يسيغه أو يفيد
هذا الكيان . ومن أجل ذلك حرصت على الاحتفاظ بخصائصها الثابتة ،
وأدخلت في حسابها العنصر التاريخي ، والفترة الحاضرة ، والمستقبل الذي
تستشرف إليه ، كما حرصت على دراسة الثورات الصناعية التي سبقت ،
وما عرضت له مجتمعاتها من تذبذب بين نماذج اجتماعية متباعدة ، فأخذت
مضمون العلم الموضوعي ، ولم تر بأساً في اصطناع منهجه ، والإفادة من
ثمرات تطبيقه ، وحافظت في الوقت نفسه على ملامحها الخاصة ، وواصلت
القيام برسالتها الحضارية في هذا الموقع الفريد الذي استقرت فيه مصر منذ
آلاف السنين ، وهي تعمل جاهدة على تطوير النموذج الاجتماعي من
الداخل ، وتعديل وظائفه بحيث يحتفظ المجتمع في كيانه العام ، وفي العناصر
التي يتألف منها بانسجامه وترابطه واتساق حركته ، ويستتبع ذلك بطبيعة
الحال النظر الواقعي إلى المجتمع ، الذي لا يطبق عليه نماذج أجنبية أو
عتيقة . . أيا كان مصدرها من اليمين أو اليسار ، وأيا كان أصلها الذي
لا يمت إلى التراث القوي ، والثقافة القومية ، والعرف الاجتماعي بسبب

قريب أو بعيد ، والمزاوجة بين القيم الروحية وبين العمل المتخصص في تطويع المادة ، يجعل الحياة متكاملة ، ويجعل الجهد ذا قيمة في نفسه ، ويبرؤه من مظهر الرتابة ، ويخلصه من طغيان الآلة على الإنسان طغيانا يُسودها عليه ، ويحكمها فيه ، ومن ثم عنيت الثورة الصناعية بالخدمة الاجتماعية ، وتوسعت فيها ، وجعلتها حقاً معلوما لكل فرد في كل سن ، واحتفلت بالفراغ احتفالاً بالعمل ، تنويعاً لضروب النشاط ، وترويحاً عن النفس واستغلالاً للزمن ..

ولكن هذه الثورة تتطلب من الأفراد والجماعات ، أن يُدركوا إطارها ومضمونها وتأثيرها أيضاً ، وأن يعملوا عن وعي أن يلائموا بين نفوسهم وبينها ، ذلك لأن الإنتاج الصناعي الكبير معناه اصطناع قوى هائلة لا تعدلها قوى الجماعات مهما بلغ عددها ، وحسبك أن تعلم أن الآلة الواحدة ، قد يكون فيها من القوى ما يزيد على ما كان في جيش نابليون ، وحسبك أن تعلم كذلك أن المساحة ستضيق بالقياس إلى سرعة الاتصال .. الاتصال المادى والفكرى ، بنقل الأجسام والأصوات والصور والأشياء ، وأن تعلم فوق هذا وذاك ، أن اللحظة الواحدة ستتسع حتى تصبح لحظة عالمية ، وإذا كانت الفنون فيما مضى قد انصرفت إلى إمتاع الخاصة ، وكانت تتطلب من الأفراد ، أن يتدربوا على وسائلها بأنفسهم ، أو أن يتذوقوا روائعها بمشقة وكدّ وارتحال ، فقد أصبحت اليوم كأسلاك النور ، وأنابيب المياه سواء بسواء ، ولذلك كان على الأفراد وعلى الجماعات الصغرى ، والمنظمات الاجتماعية المختلفة أن تتعرف إلى الطريق ، وإلى

الهدف ، وأن تنظم خطواتها مع معدل السرعة المتزايدة في التطور الاجتماعي ، وأن يستجيبوا إلى توجيهات الهيئة الاجتماعية التي أصبحت منهم ولهم ، والتي تعبر عن إرادة الحياة فيهم ، وتجسم مثلهم العليا الصحيحة ، وتميز بين الواقع الخي و بين التخيل الوهمي ، الذي كان سمة النموذج الإقطاعي القديم .

وسوف يصحب الإنتاج الكبير من غير شك ، استهلاكاً كبيراً أيضاً يجعل ارتفاع مستوى المعيشة متساوياً في كل إقليم ، وفي كل طبقة ، ويقرب بين عناصر المجتمع ، ومن ثم كانت القدرة الشرائية أساسية عند الجميع ، وليس من غرضي أن أخوض في الجانب الاقتصادي : ولكن أشير فقط إلى نتائج التطور في مجتمعنا ، وما أكثر الكماليات التي ستصبح ضرورات حتى عند الطبقات الدنيا والوسطى ، وكلما اتسعت دائرة الضرورات كان ذلك دليلاً على أن مستوى المعيشة يأخذ في الارتفاع ، والبحيل الماضي يذكر . كيف كان القوتوغراف والسيما ثم الراديو فيما بعد من الأدوات الكمالية ثم أصبح على الأيام ضرورة لا يستغنى عنها في بيت من البيوت ، أو منظمة من المنظمات .

وبهذه المزاوجة بين الخصائص الثابتة لمجتمعنا وبين مقتضيات ثورته الصناعية ، ترسّخ نماذجه الخالدة ذوات الوظائف المتجددة ، وتنمحي النماذج الأجنبية والمصطنعة ، وتبدد القيم التي جاءت إليه على كره منه ، وتوقفت على سطحه ولم تبلغ وجدانه ، ويتحقق التوحد الذي تترع إليه البيئة المادية والتاريخ الموصول على نحو لم يسبق له مثيل ، وتتقن كل

شبهة في الرجعة والانكاس ويستقبل المجتمع الغد المرجو بوجهه لا بظهره .. يستقبله وهو واثق من الطريق آمن على كيانه ، مسدد الخطى إلى غاية يراها ، ويحمل مسئوليته التي وضعت على كواوله كمجتمع حر لا سيادة لأحد عليه ، غير ما يدفعه إليه وجدانه القوي السليم .

وتتطلب معرفته بذاته أن يقوم بتعبئة قواه ، وتدعيم تطوره بالقيم المستخلصة من الدين والعرف والتراث الطويل ، ومن العلم ومن الفن لكي تحتفظ صورته الاجتماعية بمضمونها الإنساني المتميز في كل حين ، وتخلص منظماته من الإجراءات العقيمة المعقدة التي كانت ثمرة من ثمرات الخوف وسوء الظن وأن تبرئها من الروتين المركب الذي تضيق فيه الجهود ، وتنطمس التبعات ، وأن يحلّ في محل هذا كله تقليد جديد قوامه التعاون ، واحترام الشخصية ، واحتمال التبعية الخاصة والعامة على السواء ، وليفطن كل امرئ منا إلى مكانه من مجتمعه الخاص ومجتمعه العام ، وأنه بجهده وتعبيره يحقق ذاته الفردية ، وذاته الجماعية أيضا ، وأن عمله لنفسه يتضمن عمله للجماعة ، وأنه إنسان يُتاح له أن يطوى الحياة في أعطافه ، وأن ينشرها فيما حوله ، وأنه مصرى يضم في نفسه تراث أمة عريقة مجيدة لها رسالة تقوم على الحضارة والبناء والسلام ، وأن اللفظ الذي يستعمله للإبانة عن ذاته وهي ضمير المتكلم « أنا » ، يتسع حتى يشمل إخوته ومواطنيه والأجيال التي سبقت والتي سوف تكرر بعده ، وأن المجتمع يقوم منه مقام الضمير في ضبط عمله وتصويب اتجاهه ، وتقويم ذوقه ، وتحديد سلوكه . . .

خاتمة

والفرد تتعدل شخصيته بتعدل بيئته ، ونحن نعيش في عصر اشتدت فيه عزيمة الإنسان وقويت إرادته واتسعت قدرته ، وأصبح عاملا فعالا في تعديل البيئة المادية التي يعيش فيها ؛ ومن حسن حظ المواطن المصرى أنه جاء إلى الدنيا في هذه البقعة الفذة من العالم ذلك لأن معدل السرعة في تغيير البيئة ، وهو المعدل الذى يزداد يوماً بعد يوم ، يوازن الخصائص الأساسية العامة للمواطن المصرى ، وهى الخصائص التى احتفظت بوجودها وفعاليتها على الرغم من الأحداث الكثيرة في التاريخ المصرى الطويل . ولم توجد بقعة تدعو إلى استقرار ساكنيها وتكافل وحداتهم الاجتماعية ، وتواصل حياتهم على مدى الأجيال كهذه البقعة . والاتحاد قوامها الأول ... اتحاد الأقاليم بوساطة النيل الذى يمتد فيها امتداد الشريان في الجسم ، واتحاد الطبقات المتكافلة التى يقوم بعضها ببعض ، كما تقوم المدرجات النهرية سواء بسواء ، واتحاد العناصر الطبيعية ذاتها في علاقة الشمس بالنيل ودورته في التصعيد والتكثيف بين الأرض والسماء ، ولا توجد بقعة تلون الحياة فيها بلونها ، وتطبعها بطابعها ، مهما كانت أصولها كهذه البقعة التى ضاعت معالم روافدها البشرية في التيار العام ، وتمثلتها الأرض كما يتمثل الجسم مختلف ألوان الغذاء . وليست الحياة الإنسانية فيها معزولة عن التطور البشرى العام ، ذلك لأنها تتصل بالجماعات الأخرى عن

طريق البحرين اللذين يجتمعان عند كتفها الأيمن والصحراويين اللتين تمتدان على جانبيها ، ولكنها أعطت أكثر مما أخذت ، وأثرت أكثر مما تأثرت ، واستجابت للفكرات العظيمة والحقائق الكبرى التي تلائم استعدادها وفطرتها ومزاجها . ومن هنا آمنت بالتوحيد ودخلت في دين الله أفواجا . . . وهذه القوة التي تعمل على تعديل البيئة ، وتستعين بكل ما كشف عنه أو استنبطه العقل البشرى ، لن تستحدث تناقضاً في الإطار الاجتماعي العام ، إذا فهم هذا الإطار على وجهه ، ولن تزلزل إلا الأوضاع التي فُرضت على المجتمع فرضاً ، وجاءته من خارج نفسه وعملت على تفريق وحداته وتقطيع أوصاله وإثارة الخصومة والشحناء بين عناصره وطبقاته . وإذا كان الوجدان الشعبي قد استطاع أن يحافظ على وجوده المتكامل على مدى التاريخ ، وبرغم الأحداث ، ويحقق إرادته في وجه الطغيان والإقطاع والاستعمار ، فإنه من غير شك سيفيد من تعديل البيئة المادية في ربط أجزائها بالطرق التي تخطها طولاً وعرضاً وتجعلها طوع السالكين والسالكين جميعاً ، كما أن تعدد وسائل الاتصال وسرعتها ، بل وقدرتها على نقل الأفكار والتجارب والمشاعر والصور والكائنات والأشياء سيرفع من طريق هذا الوجدان الشعبي كل ما كان يعوقه في الماضي عن النمو وكل ما كان يحول بينه وبين تحقيق ذاته بالتعبير الكامل الصريح المبرأ من التلفيق والإيهام والتخدير .

ولن يسمح هذا الوجدان بعد الآن بالخروج عن الإطار الاجتماعي العام المرن ، القابل للتعديل كلما تعدلت البيئة المادية ، ولن يقف سلباً

أمام عوامل الهدم والتفريق ، وسيرد بفاعليته الإيجابية الآحاد الضالين أو المنحرفين إلى إبطاره ، وسيحاول جاهداً أن يعالج الشذوذ والنتوء لكي يحافظ على خصيصته الأولى في التزوع إلى التوحد والانسجام .

والرباط المقدس الذي تلتقى فيه الأجيال الحية المعاصرة بالأجيال الكثيرة التي مضت ، والأجيال الكثيرة التي سوف تأتي ، إنما هو اللغة ، ومن أجل ذلك كان المجتمع أسبق المجتمعات إلى الاحتفال باللغة وتقديسها لأنه مجتمع مستقر موصول التاريخ . واستقراره واتصال تاريخه دفعاه إلى الاحتفاظ بترائه لتفيد الأجيال بعضها من تجارب بعض ولتحقق الحياة ببساطة اللغة ، وغيرها من وسائل التعبير ، إرادتها في التطور والتقوم ، ولذلك فرض المجتمع المصرى على نفسه وعلى العالم تدوين اللغة ، وهو الذى توسع في الرمز عن الأشياء والمعاني بالخارج والأصوات ثم بالصور والحروف ولكن اللغة ليست لهجة معينة من اللهجات التي يستعملها المجتمع ، ولكنها رصيد المجتمع كله في التعبير عن نفسه ، وهى منظمة اجتماعية ، أو قل إنها أهم المنظمات الاجتماعية لأنها تعكس المجتمع وتصل ما بين أفراده وأجياله ، وهى في الوقت نفسه تصون هذا المجتمع وتدفع منه ما قد يخرجها عن طبيعته أو يكدر صفحته ، والأصل في اللغة هو الأصوات المحددة المعاني والدلالات التي اصطلاح المجتمع عليها ، والتدوين وسيلة من وسائل حفظ التراث وترسيبه ونقله عبر الزمان وعبر المكان . وما يبدو من خلاف بين اللهجات مصدره توزيع اللغة على البيئات الصغيرة والمجتمعات الصغيرة وقد يحكى هذا الخلاف ظواهر إقليمية وطبيعية ومهنية أيضاً ، بيد أنه

خلاف ظاهري لأن الدرس المتعمق لهذه اللهجات سيكشف ما بينها من روابط متواشجة ، ويميط اللثام عن علاقات قديمة متجذرة بين مصر وجاراتها . وانقسام المجتمع إلى أميين وقارئين انقسام ظاهري أيضاً ، لأن للجميع قدراً من الثقافة بمفهومها الاجتماعي . والحياة تعمل من جانبا على التقريب فالوحد بين اللهجات ، والمتعمق يرى أنها تتعاون فيما بينها ، وتبادل التأثير والتأثير ، وهي كلها تشير إلى نموذج موحد قريب ، تعين عليه وسائط الاتصال الجديدة التي تتوسل باللغة المجهورة في القيام بوظيفتها الاجتماعية ، وسوف تلتقي هذه اللهجات التقاء لغة الحديث ولغة الكتابة وتصبح اللغة أكثر طواعية للتعبير وأقدر على التجميع والوحد لا بين عناصر الوطن المصري وحده ، ولكن بينه وبين الشقيقات العربيات أيضاً ، مع الاحتفاظ بمقوماتها الأساسية التي يزخر بها أدها الفنى المتنوع . ويخطئ من يظن أن العادات والتقاليد لا وظائف لها ، ولما كنا نعيش في فترة يأخذ فيها معدل السرعة في ازدياد خطواته ويضاعف من القدرة على التعديل والتطوير والتغيير ، فلماذا نستطيع أن نقول إن العصر الذى نعيش فيه عصر انتقال لم نشهد له مثيلاً من قبل . والواقع أن اصطلاح الاجتماعيين والمؤرخين على عصور كثيرة بأنها فترات انتقال صحيح ، ولكن انطباقه على مجتمعنا في هذا العصر أصبح ، ذلك لأن التاريخ البشرى كله يعد بطنى الحركة لا يكاد يلمح التغيير فيه إلا في فترة طويلة ، ثم أخذ التغيير يركض في أوائل هذا القرن وكان مجتمعنا يسرع الخطو بلا تساق أو انسجام في حركة منظماته وطبقاته وعناصره

ويدفع بقوة تأنيه من خارجه لمصلحتها لا لمصلحته ، ومن أجل ذلك وقع كثيرون من الأفراد في حيرة بين عادات وتقاليد درجوا عليها ، وأخرى تفرض عليهم فرضاً من خارج نفوسهم . وأدت بهم الحيرة إلى النظر في القديم وفي الحديث ، واختلفت بينهم وجوه الرأي ولولا ما فطر عليه المجتمع من تماسك لا نفرط عقده وضاع طابعه الذي حافظ له على مشخصاته المتميزة ، وكان الأجدد ألا تؤخذ العادات والتقاليد بظواهرها ، ويحكم عليها حكماً سطحيّاً ، وإنما تبذل العناية في التعرف إلى وظائفها الاجتماعية ، فما من عادة وما من تقليد إلا وله وظيفة فعالة ، وأساس هذه الوظائف هو الاحتفاظ بإطار اجتماعي ترى الجماعة صلاحه لحياتها وعائدته على منظماتها وأفرادها ، وهي ، حتى في أبسط مظاهرها تثير انفعالات معينة يحتاج المجتمع إليها ولا يفرغ شحنتها ، وإنما يستعين بها على القيام بمختلف وجوه النشاط ، مثلها في ذلك مثل المولد الكهربائي . وهذه العادات وتلك التقاليد بعضها يظل محتفظاً بقدرته على القيام بوظيفته الاجتماعية وبعضها الآخر يعجز عن العمل ويصبح كالعضو الأثري في الجسم . ومجتمعنا في فترة الانتقال الخطيرة هذه يستحدث وظائف جديدة ، والوظائف تخلق الأعضاء — كما يقول أصحاب علم الأحياء — وإن استمرت الوظائف الجديدة على عملها أجيالاً ، استحدثت عادات وتقاليد جديدة وهكذا ، ومن ثم كان لزاماً علينا أن نحافظ على العادات والتقاليد ذوات الوظائف الحية في مجتمعنا ، وألا ننكرها لمجرد قدمها ، أو لأن أفراداً منا تفتنهم نماذج اجتماعية أجنبية ، وأن ننفض عن كيانتنا

العادات والتقاليد التي فقدت وظائفها الحيوية ، لكي نعين التطور على الحركة ، ولكي نقلل من عدد الضحايا في المجتمع ، ولكي نخلص هذا المجتمع من الحيرة بين النماذج الاجتماعية المتباينة أو المتناقضة ، وأن نتبين ، إلى جانب هذا كله ، الوظائف الاجتماعية الجديدة ، ونقيس قدرتها على الثبات وملاءمتها للتطور وأن نجسمها في عادات وتقاليد جديدة ، دون أن ننفر منها مجرد طرافتها ؛ لأن المعول في المجتمع إنما هو الوظيفة الإيجابية التي تسير النموذج الاجتماعي العام وتصلح للثبات والتعديل كلما تغيرت البيئة المادية والاجتماعية .

وليس من شك في أن أهم العادات والتقاليد إنما هي التي تتصل باللبنة الأولى التي يتألف المجتمع منها ، ويقوم بها ، وهذه اللبنة الأولى ، كما أسلفنا ، هي الأسرة . وإذا كانت القبيلة أسرة كبيرة هرمية الشكل بطريقة النظام ، يقوم الأب فيها على مصالح أفرادها ، وكانت الأنساب هي قوام تراثها فإن مجتمعنا الذي استقر في هذه البقعة الغدة يتألف من أسر . ومن أجل ذلك احتفل المجتمع منذ طفولته بالزواج ، وجعل له شعائر ومراسيم تحكى الإطار الاجتماعي الذي أقره ، والذي يحس بحاجته إلى دوام وجوده وتواصله على ممر الأجيال . والناظر في أسمى العواطف الإنسانية وهي الرحمة ، يجد أصلها اللغوي من العلاقة الأسرية ، ذلك لأن ترابط أفراد الأسرة الواحدة لا يعدله في قوته ترابط آخر . ونظم المجتمع تكوين هذه اللبنة في إطاره العام منذ اللحظة الأولى ، ورسم لها المثل الذي تسير عليه وجعل اعترافه شرطاً أساسياً لتأليفها ، ثم أحاطها بكل

ضروب العناية والرعاية ، نلمح ذلك فى العادات والتقاليد المتعلقة بالزواج كما نراه فى العرف الذى ينظم علاقات الأفراد والعناصر والطبقات بعضها إلى بعض . والعرف من الناحية الاجتماعية هو القانون غير المكتوب للمجتمع ، وهو افعلى ، وبخاصة فى هذه الناحية ، من القوانين الوضعية . والمجتمع بعاداته وتقاليده وعرفه يحدد علاقة الزوجين ، كل منهما قبل الآخر ، وعلاقتهما بالبنين ثم بالمجتمع كله بعد ذلك ، ويضع القوانين الداخلية والخارجية التى تضبط اختيار الشريكين ، كل منهما للآخر فى نطاق أجيال معينة وفى مجال وجدان جماعى معين ووفق نموذج اجتماعى معين أيضاً . وهو لا يقر عدم التكافؤ الصارخ بين الشريكين ويحافظ على الطابع القومى فى الاختيار محافظته على ثروته البشرية . وإذا كان المجتمع يقدس الأسرة ويحافظ عليها ويصونها من التقليل ، فإنه ينفر من الطلاق الذى لا يتصل باستكمال نموذجه المقرر للأسرة ، ولا يعترف به إلا فى حدود ضيقة ولأسباب قوية تتصل بكيان الأسرة إتصالها بكيانه ... وليس المجتمع بناء يتألف من لبنات تقوم كل واحدة منها بنفسها وإن تراصت وانتظمت بحيث يقوم بها البناء كله ، ولكنها منظمات اجتماعية متفاعلة ومتكاملة . والوجدان الشعبى صورة أرقى من الوجدان القبلى . وهذه الأسر تماسك فيما بينها تماسك الخلايا الحية فى الجسم الذى يستوى على هيئة معروفة مشخصة ذات ملامح وقسمات . ومن ثم كان حرص المجتمع عليها حرصه على ذاته القومية . وهو يرسم النموذج الذى تحتضيه كل أسرة ، وهو نموذج واحد عام ، ولكنه يرسم فى الوقت نفسه اتصال هذه

الأسر بعضها ببعض اتصالاً عملياً ونفسياً اجتماعياً، ويقاوم من أجل ذلك الخروج على النموذج مقاومته لتراخي الأواصر بين مختلف الأسر والعشائر التي تنظم المجتمع كله . ويؤصل الفضائل الأخلاقية والاجتماعية في نفوس الأفراد لكي يحافظ على مقومات الأسرة ومقوماته في آن واحد ، ومن ثم جعل الأسرة هي خلية الحياة وأقامها على الدين والأخلاق والقومية والوطنية . وكانت العوامل المصطنعة التي تقطع أوصال المجتمع ليسهل عليها تسخيرها واستغلاله ، تثير وعياً طبقياً لا تسيعه البيئة الطبيعية ولا بلاثم فطرة الشعب المصري . وأطلق الأجانب الوافدون على هذا الوادئ عبارة « أصحاب الجلايب الزرقاء » كناية عن الفلاحين الذين يعدون قوام المجتمع المصري كله ، والذين يستخرجون من الأرض الطيبة الثمرات التي يعيش المجتمع عليها ويأكل من خيرها . واستحدثت هذه العناصر الأجنبية ضرراً من الاستعلاء على أصحاب الجلايب الزرقاء وعبروا بذلك عن استعلائهم على المجتمع كله ، ثم فصلوا بينه وبين الطبقات الحاكمة الأجنبية ومن لاذ بها وحسب عليها ، وبرروا بذلك تحكهم في الفلاحين وتسخيرهم إياهم واحتكارهم لثمرات عملهم . وظل هذا الاستعلاء المصطنع أجيالاً متعاقبة ، وكان أصحاب الجلايب الزرقاء يقاومونه ، ويظهرون عليه حيناً وينهزمون أمامه أحياناً ، ومن العجيب أن الاستعمار الغربي أدرك ما لهذا الاستعلاء من أثر ، فبرز وجوده واستغلاله بالدفاع عن أصحاب الجلايب الزرقاء ، وعمل في الوقت نفسه على سلخ المنظمات التعليمية عن الريف والقرية ، واستحدثت بذلك هجرة منظمة تقوم بالأعمال الإدارية وتنقطع صلتها

بالأرض الطيبة إلى جانب ما توسل الاستعمار به من استغلال التعليم في التطويق لرغباته وحبس القوة المتعلمة في نطاق محدود لا يسمح لها بنمو الشخصية وحرية الفكر والعمل للصالح العام ، وفرض أزياء وأنماطاً تناقض ما درج عليه المصريون الذين يعيشون بالزراعة وللزراعة ؛ ولكن المجتمع بما فطر عليه من حيوية وصلابة ونزوع إلى التوحد ، عمل على جعل المدرسة منظمة اجتماعية ، وحاول أن يعيد إليها وظيفتها الإيجابية في إصلاح البيئة الزراعية ووصل ما انقطع بين المدرسة والقرية . وستكون اللامركزية في الخدمات عاملاً فعالاً على احتفاظ الريف بمتعلميه ، والإفادة منهم في إصلاح القرية من الداخل وإيرادة أهلها ، ووفق النموذج الذي يرتضون ، لا من الخارج وبأيد أجنبية ، ووفق نموذج لا علاقة لهم به ولا حاجة بحياتهم إليه . . . أما المدن التي تتركز فيها أسباب الحكم وتتجمع وسائل التجارة والصناعة ، فقد كانت وحدات منفصلة . وكان هذا الاستقلال الذاتي يناقض طبيعة النيل التي تجمع بين الأقاليم والعناصر في صعيد واحد ، وبشريان واحد ، وكانت الأسوار تحيط بكل مدينة ، وقد مر بك أن الأحياء كانت أسوار عشائر وطوائف وأنها كانت تغلق هي الأخرى بأبواب ثقال ، ثم حرصت الدول الحاكمة الأجنبية على أن تحكم المجتمع كله حكماً مركزياً ، فبرز الموظفون على غيرهم من عناصر المجتمع ، وكان رؤسائهم من غير المصريين ، وسودوا أنفسهم عليه وتدفقت الثروة كلها في القاهرة والإسكندرية وأصبح اليون بينهما وبين سائر المدن شاسعاً جداً من الناحية المادية ومن الناحية الاجتماعية . واختلت الجاذبية البشرية في سائر

المدن ، وقويت في العاصمتين ، أو قل احتكرت في العاصمتين . ووفر في النفوس أن العمل فيهما بفضل العمل في سواهما ، وأضحى أمل الموظفين أن يعينوا في القاهرة أو في الإسكندرية ، وإذا نقلوا منهما اعتبروا ذلك عقوبة أو ما يشبه العقوبة . وكان الاهتمام بمناطق الحاكين وأحياء الأجانب يكاد يستنفذ الجهد والمال ، ولكن « التخطيط القومى » الذى ينظر إلى الوطن كله نظرة واحدة ، قد بدأ يغير من هذا الاتجاه في تغيير البيئة المادية والاجتماعية في المدينة . وبذلك تنمو المدن المصرية نمواً اجتماعياً مطرداً يلاثم قوتها البشرية ويتخلص سكانها من الأسوار النفسية التى جعلتهم يستشعرون الهوان إزاء الحاكين والأجانب ، وتصبح هذه المدن جوارح في الكيان الاجتماعى يتصل بعضها ببعض وتسير جميعاً على نموذج اجتماعى عام وتفيد جميعاً من ميزانية الدولة في الخدمات العامة وتستعيد منظماتها ما ينبغى لها من وظائف إيجابية وتقوم الحياة فيها على التعاون والتآزر بين الأفراد والعناصر والأحياء .

.. وكل فرد وكل أسرة وكل منظمة في مجتمعنا الحاضر ، لها مكانها ومقامها من هذا المجتمع . وقد مضى الزمن الذى كانت عوامل التفريق والتبديد فيه هى الغالبة . والثورة الصناعية التى بدأناها ، مفيدتين من تجارب الأمم الأخرى ، ترد إلى المجتمع نزوعه الأصيل إلى التوحد وتكبر من شأن العمل في ذاته ، وتجعله قيمة من قيم الحياة العليا ، وتجعله يعود على صاحبه ، وعلى المجتمع معه . وهذه الثورة تستكمل اكتشاف الوطن وتقوى إحساس الشعب بذاته ، وتصل بين الريف والقرية والمدينة ، وترفع

من مستوى المعيشة وتخلق طاقات جديدة ، ولكنها فى الوقت نفسه تساير منطق البيئة المصرية ، وتفيد من تراث الشعب وتحافظ على نماذجه الاجتماعية الصالحة للتطور ، وتخلصه من الكبت والخوف وعقدة النقص ، أمام غيره من المجتمعات . . ولكى نعين الحياة على التقدم ، ينبغى أن ندرك حقيقة مجتمعنا فى هذه الفترة الحسبية من تاريخنا ، وأن نعاون إرادته التى تنزع بفطرتها إلى الاتحاد والتكافل والتعاون ، لابين الجيل المعاصر وحده ، ولكن بين الأجيال المقبلة أيضاً ، فنحن لنعلم للحاضرنا وحده ، وإنما نعمل لمستقبلنا ونطوع الحياة فى أرضنا لأبنائنا وأحفادنا . . وإذا كانت إنسانية الفرد تتحقق بمعرفة نفسه ، فإن إنسانية المجتمع تتحقق بمعرفة نفسه الجامعة ، والمعرفة فى الحالىن ليست نظراً ولا تأملاً ، ولكنها سلوك وعمل .

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٨/٧٣٨٥

I.S.B.N 977- 01 - 5684 - 1

مكتبة الأسرة

إن المجتمع المصرى عبارة عن أمة
موحدة متجانسة متواصلة التاريخ منذ أقدم
العصور إلى الآن. وهذا المجتمع الكبير
تنظمه جماعات صغيرة متفاوتة القدر
والعمر، ولهذه المجتمعات الصغيرة أو لهذه
النظم الاجتماعية علاقات ووظائف. مثلها
فى ذلك مثل الجوارح والأعضاء فى
الجسم الحى يكمل بعضها بعض. وهذا ما
يستعرضه هذا الكتاب للكاتب الأستاذ
الدكتور عبد الحميد يونس.

بسعر رمزى مائة وخمسون قرشاً
بمناسبة
مهرجان القراءة للجميع ١٩٩٨

مطابع

الهيئة المصرية العامة للكتاب